

ہمیشہ سچ لو لے!

اسلام میں سچ کی اہمیت کے رومانی اور مادی فوائد، افراد و اشخاص اور معاشرے کی اخلاقی تعمیر و تشکیل میں سچ کے کردار، جھوٹ کی مذمت اس کے رومانی، معاشرتی اور اخلاقی نقصانات، قوموں کے عروج و زوال اور دوسروں پر ان کے اثرات، سچ اور جھوٹ کی قدیم و جدید صورتوں کے بیان پر مشتمل ایک مفید کتاب

مؤلف
مولانا آصف ضمیم صاحب

BestUrduBooks.wordpress.com

ہمیشہ سچ بولیے!

ہمیشہ سچ بولے!

اسلام میں سچ کی اہمیت کے روحانی اور مادی فوائد، افراد و اشخاص اور معاشرے کی اخلاقی تعمیر و تہذیب میں سچ کے کردار، مجبوت کی مذمت اس کے روحانی، معاشرتی اور اخلاقی نقصانات، قوموں کے غرور و زوال اور دوسروں پر ان کے اثرات، سچ اور مجبوت کی قدیم و جدید صورتوں کے بیان پر مشتمل ایک مفید کتاب

مؤلف
مولانا آصف نسیم صاحب

بیت العلوم

۲۰۔ نابعہ روڈ، پرانی انارکلی لاہور۔ فون: ۴۳۵۱۲۸۳

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب

ہمیشہ سچ بولے!

== مؤلف ==

مولانا اصف نسیم صاحب

== باہتمام ==

مولانا محمد ظہیر احمد اشرف

طباعۃ بارِ اول

فروری ۲۰۰۹

== ناشر ==

بیش العلوم

فہرست

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
۹	مقدمہ	
۳۴	انبیاء کرام کی عصمت و صداقت	۱
۳۹	”الصادق المصدوق“ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی عصمت و صداقت	۲
۴۲	نبی کریم کی نبوت و صداقت کے چند دلائل	۳
۵۴	عصمت و صداقت نبوت کی ایک اہم دلیل ”سچی پیشین گوئیاں“	۴
۹۱	”سچی“ باتیں ان کی یاد رہیں	۵
۹۲	حضرت صدیق کی سچی باتیں	۶
۹۳	حضرت صدیق اکبر کی صداقت اور مقام صدیقیت	۷
۹۸	حضرت عمر بن خطاب کی سچی باتیں	۸
۹۸	حضرت عثمان بن عفان کی سچی باتیں	۹
۱۰۱	حضرت علی بن ابی طالب کی سچی باتیں	۱۰
۱۰۴	انسان اور دنیا کی ”سچی“ حقیقت	۱۱
۱۰۸	”صدق ایمان“ رب تعالیٰ کے اسم ”صادق“ کا اذعان و یقین ”سچا“ بنانا ہے رب تعالیٰ کی صفت صدق کا بیان	۱۲
۱۱۱	اخلاص میں سچ	۱۳
۱۱۴	رب کے ساتھ معاملہ میں ”سچائی“ صدق اخلاص کا مقتضی ہے	۱۴
۱۱۷	مومن سچا ہوتا ہے	۱۵
۱۲۰	قبول اسلام کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور شرط ایمان و عمل میں ”سچا“ ہونا ہے	۱۶
۱۲۲	سچ کے ظاہری و باطنی اثرات و ثمرات	۱۷
۱۲۶	خوف خدا میں صدق و سچائی	۱۸

۱۳۰	پرہیزگاری اور تقویٰ و ورع میں سچائی	۱۹
۱۳۶	رب تعالیٰ کی محبت میں سچائی	۲۰
۱۴۲	شوق دیدار الہی اور یاد خداوندی کی وجہ سے محبت میں ”سچائی“	۲۱
۱۴۸	زہد فی الدنیا میں صدق یعنی دنیاوی لذات و نعمتوں کے ترک میں سچائی	۲۲
۱۵۴	دوسروں کے ساتھ انس و محبت اور بغض و عداوت میں صدق و سچائی	۲۳
۱۶۴	رب تعالیٰ سے حیاء کرنے میں سچائی	۲۴
۱۶۸	تنبیہ	۲۵
۱۷۴	وعدہ پورا کرنا بھی سچ کی ایک شکل ہے	۲۶
۱۸۰	صبر میں سچائی	۲۷
۱۸۰	پہلی قسم	۲۸
۱۸۰	دوسری قسم	۲۹
۱۸۱	تیسری قسم	۳۰
۱۸۴	شکر میں سچائی	۳۱
۱۸۸	توکل میں سچائی	۳۲
۱۹۴	رضا بالقضاء میں سچائی	۳۳
۱۹۶	اپنے محاسبہ میں صدق و سچائی	۳۴
۲۰۲	توبہ و استغفار میں صدق و سچائی	۳۵
۲۰۷	اولاد کی سچ پر تربیت	۳۶
۲۱۳	سچ بولنے والے ہی آگے رہیں گے	۳۷
۲۱۷	اسلام کی عملی تشکیل اور استحکام کے لئے سچ ضروری ہے	۳۸
۲۱۹	سچ	۳۹
۲۲۴	جھوٹ	۴۰
۲۳۲	”جھوٹ“!..... ایک عظیم بگاڑ	۴۱

۲۳۲	جھوٹ کی کچھ خرابیاں	۴۲
۲۳۶	”غیبت“ ایک نہایت گھناونا اور برا ”سچ“	۴۳
۲۴۱	مباح غیب	۴۴
۲۴۱	۱۔ مجروح راویوں پر جرح کرنا	۴۵
۲۴۳	۲۔ حاکم قاضی اور جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والے ”پنچ“ سے کسی کے ظلم کی شکایت کرنا	۴۶
۲۴۳	۳۔ استفتاء کیلئے کسی کی برائی بیان کرنا	۴۷
۲۴۳	۴۔ شہادت اور مشاورت کے لئے کسی کی برائی بیان کرنا	۴۸
۲۴۴	۵۔ منکر کو ختم کرنے یا مسلمانوں سے کسی مصیبت کو دور کرنے کیلئے مدد طلب کرنا اور بُروں اور شریروں کو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ڈرانا	۴۹
۲۴۵	۶۔ اعلانیہ فسق کرنے والے کافق کا اور بدعتی کی بدعت کو ذکر کرنا	۵۰
۲۴۶	۷۔ کسی کو اس کے مشہور لقب کے ساتھ پکارنا	۵۱
۲۴۶	جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے	۵۲
۲۴۹	آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟	۵۳
۲۵۱	جھوٹ کی چند علامتیں	۵۴
۲۵۳	جھوٹ کا ”نفاق“ اور ”قیامت“ سے تعلق	۵۵
۲۵۳	جھوٹا آدمی قیامت کی نشانی ہے	۵۶
۲۵۴	جھوٹ نفاق کا شعبہ ہے	۵۷
۲۵۵	نفاق اکبر	۵۸
۲۵۹	ماضی اور مستقبل کے چند جھوٹے قصے اور ان کی حقیقت	۵۹
۲۶۲	چند ماڈرن جھوٹ	۶۰
۲۶۴	اپریل فول کی مصیبت	۶۱
۲۶۶	حضرت ابراہیمؑ کی طرف منسوب کیے جانے والوں ”جھوٹوں“ کی حقیقت	۶۲

۲۶۸	توریہ اور معاریض	۶۳
۲۷۱	بعض قبروں کے بارے میں خود تراشیدہ جھوٹ	۶۴
۲۷۴	”بدترین جھوٹ“ اور ”بدترین جھوٹوں“ کے بارے میں نبی کریم کی چچی خبریں ”جھوٹی نبوت کا دعویٰ“ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ	۶۵
۲۷۶	سب سے بڑے جھوٹے ”دجال“ کا حال	۶۶
۲۷۹	چند آفات اور کائناتی جھوٹ	۶۷
۲۸۱	جھوٹ سے بچنے کے لیے شدت احتیاط کا ایک اعلیٰ نمونہ	۶۸
۲۸۴	اہل حق اور اہل باطل کے سچ اور جھوٹ میں احتیاط کے قدیم و جدید دور کے چند نمونے	۶۹
۲۸۴	اسلاف کی علوم اسلامیہ میں سچ کو اپنانے اور جھوٹ سے بچنے کی انتہائی کوشش کا ایک نادر نمونہ	۷۰
۲۸۸	احادیث بیان کرنے کے اہم قواعد	۷۱
۲۹۲	مورخ مقبول کی شرائط	۷۲
۲۹۶	”میڈیا“ جھوٹ کا دوسرا خوبصورت نام اور یہود بے بہود کا جھوٹ کے فروغ کا سب سے بڑا آلہ	۷۳
۲۹۹	منافق اور جھوٹ پر در حکومتیں	۷۴
۳۰۱	نفاق یا کیا فیلی سے بھی پہلے کا ہے	۷۵
۳۰۵	جھوٹے قصوں اور کہانیوں کے برے اثرات	۷۶
۳۰۹	ہماری سچ پر تربیت کیسے ہو؟	۷۷
۳۱۰	اپنے قول و فعل کی پڑتال کیجئے	۷۸
۳۲۱	جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے.....	۷۹
۳۲۲	سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری رہے گی	۸۰

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

نحمد و نصلى على رسول الكريم۔

اما بعد!

یہ دنیا حق و باطل کی آویزش کی آماجگاہ اور انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کائنات میں جس کو سب سے پہلے پیدا کیا حق و باطل کی اس آزمائش میں انہیں بھی مبتلا کیا ساری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ نے انہیں دو بیٹوں میں آزمایا کہ دونوں میں باہم حق و باطل کی جنگ چھڑ گئی ایک صدق و صفاء پر ثابت قدم تھا تو دوسرا نفسانی خواہشات میں اندھا ہورہا تھا مگر کامیاب وہی ہوا جو سچائی پر حق کے ساتھ قائم ہوا اور جو ناحق اور خطا پر تھا وہ ناکام و نامراد ہوا۔

قرآن کریم نے اپنے معجزانہ اسلوب کے ساتھ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے نیک و بد اعمال کو ان کے ثمرات و نتائج سمیت اس لئے بار بار ذکر کیا اور یاد دلایا ہے کہ آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے سامان عبرت و بصیرت مہیا اور فراہم ہو کہ قرآن کریم کی یہی غرض و غایت ہے۔

انسان کی تخلیق نیک و بد کی دو قوتوں کے امتزاج کے ساتھ ہے کہ اس میں نیکی اور سچائی کی طلب اور ارادہ بھی ہے اور برائی اور جھوٹ کی خواہش اور نیت بھی ہے۔ انہی دو متضاد قوتوں کے درمیان آزمائش و ابتلاء کے ساتھ جنگ اور آویزش ہے، اور رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ فقط انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جو سچائی پر ڈٹ جاتے ہیں اور غلط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حق و باطل کی یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی کہ ۔

”ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تابہ امروز

چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی“

انسان پر اس کے جملہ روحانی یا نفسانی ملکات کا غلبہ یا ان کا مغلوب ہونا ایک اصولی

اور بنیادی صفت پر موقوف ہے اور وہ ہے ”سچائی“ اور ”سچائی“ میں ”صدق و اخلاص“ اور ”سچائی کے لیے ہمت و عزیمت“ اس پر ڈٹ جانے کے وقت پیش آنے والے حالات و واقعات کا جرأت و دلیری اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب تعالیٰ نے جب راہ ہدایت سے بہرہ یاب کرنا تھا اور انہیں مشعل ہدایت دے کر راہ ہدایت پر چلانا تھا تو ایک لافانی ابدی اور آفاقی دستور العمل اور منشور حیات عطا فرمایا، وہ ہے ”قرآن کریم“ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن ساری انسانیت کو اپنی طرف جب بلانے چلا ہے تو اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر سب سے پہلا اپنا تعارف کن الفاظ میں کرایا ہے

قرآن کا پہلا ورق الیہ رب کائنات اپنے بندوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو پہلی بات پہلی خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ ”ہم نے تمہیں ہدایت کی جس نعمت سے سرفراز کیا ہے اور ہدایت کا جو دستور العمل ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ مزاحج، محض سچ، بلکہ سچ ہی سچ ہے۔ اس میں کسی قسم کے جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ملاوٹ تو کجا جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے،

”الْم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ (البقرہ: ۲-۱)

”الم۔ یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں ہے“

یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت اور راہ نمائے کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کو رب تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں

”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ: ۲)

”یہ خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے“

قرآن خود اپنی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ”سچ کا مجموعہ“، ”سچ کی تعلیم“ سچ کی راہ اور ”سچوں کی منزل“ ہے۔ یہ سچ لیکر آیا ہے پہلے سچوں کی تصدیق کرنے آیا ہے سچوں کو نوازنے، انہیں خوشخبری دینے اور کامیاب کرنے آیا ہے۔ اسی لیے یہ قرآن جا بجا سچ کی تعلیم دیتا نظر آتا ہے۔ اس بابت چند آیات ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔

پھر جس انسان کامل پر یہ کامل پیغام اتر اقدس خداوندی کا دست غیب اس کی تائید و حمایت یوں کر رہا ہے کہ ابھی اس ”شرف انسانیت“ نے رب کے پیغام کو وصول بھی نہیں کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پرانے، دوست و دشمن، اجنبی شناسا بھی تو گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص ”سچا“ ہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ لازوال ”سچا پیغام“ جس ہستی پر اترنے والا تھا وہ اس ہی مقام و مرتبہ کی حامل ہونی چاہیے تھی وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ”وہ دیکھو! اس کائنات کے سب سے سچے انسان جا رہے ہیں۔“ عنقریب اس کائنات کی خالق و مالک اور سب سے سچی ذات جس نے خود اپنے بارے میں گواہی دی ہے:

”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا“ (النساء: ۸۷)

”اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟“

وہ اس پر ایک سچا کلام نازل فرمانے والی ہے جو اپنے سچے ہونے کی خود گواہی دے گا اور یہ ہستی جب رب ذوالجلال کے پیغام کو پہنچانے کی ابتداء کرے گی تو سب سے گواہی ہی اس بات کی لے گی کہ ”کیا کبھی تم نے مجھ پر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟“ وہ ہستی نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس جب بھی بولے گی سچ ہی بولے گی۔

یقیناً سب سے سچی بات ”رب تعالیٰ کی کتاب“ ہے اسی لئے بدعت کو سب سے بُری بات قرار دیا گیا کہ ”جو بات خود جھوٹ ہو وہ کیا کم بُری ہے کہ وہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول پر جھوٹ ہو؟ جو بات اللہ کے رسول نے دین بنا کر پیش نہیں کی اس کو دین بنا کر پیش کرنا یقیناً اس کائنات میں نہایت برا اور گھناؤنا جرم ہے۔“

اسی لیے شرک کی سزا یہ مقرر کی گئی ہے کہ مشرک معاف ہی نہ کیا جائے اس کی سزا چلتی ہی رہے کہ اس نے وہ جھوٹ بولا ہے جو قیامت لے آنے بلکہ برپا کر دینے کے مترادف ہے کہ وہ خدا کا ہمسرا ایک ایسی شے کو قرار دینے چلا ہے جو خدا کی صفات سے یکسر خالی ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا جھوٹ ہو اس لیے شرک کے مرتکب کو سب سے بڑا بے انصاف یعنی جھوٹا قرار دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ“

(انعام: ۲۰)

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتراء کیا یا

اس کی آیتوں کو جھٹلایا“

یقیناً یہ شخص ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔

مقام نبوت کی عزت و پاسداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس زبان کو جناب رسالت مآب ﷺ پر جھوٹ بولنے سے ہزاروں میل دور رکھا جائے ورنہ وہ

”جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے“

کی سخت ترین وعید سننے کے لیے تیار ہو جائے۔

اللہ اور اس کے رسول نے سچ کی عظمت کو بلند کیا، سچا بننے کی ترغیب دی، بچوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی سچ میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت بتلائی۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ برباد کرتا ہے“

یہی وہ عیب تھا جس سے آلودہ ہونے سے عہد جاہلیت کا وہ انسان بھی بچتا تھا اور اس کو اپنے لئے شدید عار سمجھتا تھا، جو اپنی باقی عادات میں کسی درندے سے کم نہ تھا۔ اسی لیے جھوٹ اور ایمان ایک قلب میں جمع نہ ہوں گے اور نبی کریم ﷺ نے جھوٹ کو مومن کی شان سے بعید تر بتلایا۔

یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے۔ بچوں کو سعادت مند ٹھہرایا جا رہا ہے اور جھوٹے خائب و خاسر ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو سچائی میں خوب آزمایا جائے اور اس دنیا میں اس کو اس کا ثمرہ نہ ملے، مگر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سرخروئی انہی لوگوں کو ملے گی۔ قرآن کریم صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے،

”هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ“ (المائدہ: ۱۱۹)

”(خدا فرمائے گا کہ) آج وہ دن ہے کہ راستبازوں کو ان کی سچائی

ہی فائدہ دے گی“

سچائی کو نیکیوں، نیکیوں اور اہل ایمان کی نشانی، علامت اور شعار قرار دیا گیا۔ اور جھوٹ بد بختوں، بڑوں اور شقیوں کے نصیب میں آیا۔ جھوٹ کی پر خار وادی میں دامن الجھانے والے اپنی جھوٹی تار تار کر کے ایمان و عمل کی ساری دولت، پونجی اور سرمایہ لٹا بیٹھے یہ جھوٹ قیامت کے دن منافقوں، کافروں اور مشرکوں کی علامت ہوگا۔

قبر کے سب سے پہلے سوال و جواب کے بعد ہی بندے بچوں اور جھوٹوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے دنیاوی زندگی میں ایمان جو خود ایک سچائی ہے یہی بندے پر سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد بندے کو جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ زندگی کے سب کاموں میں توحید سے لیکر معاملات و معاشرت تک اس کا سچ بولنا اور سچا ہونا ہے۔

اور کفر و شرک جو خود سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ بندے کی سب سے بڑی محرومی ہے اور اس کے بعد اس کی نامرادی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولنے کا، جھوٹ دکھانے کا، جھوٹ اپنانے کا اور جھوٹا فعل کرنے کا عادی ہو۔

سچ ہی انسان کا اصل لباس، زیبائش، آرائش، زیور، زیب و زینت، مال و دولت، سواری راہ ٹھکانہ اور منزل ہے۔ جھوٹ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا داغ اور دھبہ ہے جھوٹ کا مرض ہی آدمی کو شدہ شدہ نبوت کے دعویٰ تک لے جاتا ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو کائنات کا ہر گناہ دراصل ”جھوٹ“ کی تعریف میں داخل ہے۔ اور نیکی کی ادنیٰ سے ادنیٰ قسم بھی سچ کی تعبیر و تعریف ہے۔

علامہ ابن قیمؒ نے سچ کو اسلام میں سب سے بڑی نعمت اور اسلام کی غذا و حیات قرار دیا ہے اور کذب کو اسلام کا مرض اور اس کا فساد و بگاڑ قرار دیا ہے۔

”سچ“ یہ واقعہ کے مطابق کسی بات کے ہونے، کرنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں اور جھوٹ یہ کسی بات کے خلاف واقعہ ہونے، کرنے، یا بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر نیکی اور برائی کی فطری ساخت اور جبلی بناوٹ میں غور کی نگاہ ڈالی جائے تو ہر نیکی ”سچ“ کی تعریف میں داخل اور ہر ”برائی“ سچ کی تعریف اور ساخت سے خارج اور جھوٹ میں داخل نظر آئے گی۔ لیکن یاد رہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی درمیانی درجہ مرتبہ اور واسطہ نہیں کہ جو نہ

سچ کی کامل ترین شکل وہ ہے جس میں ظاہر کی موافقت کے ساتھ دل کی گہرائی سے اس کا اعتقاد بھی ہو اس کو شرع شریف کی اصطلاح میں ”ایمان اور توحید“ جیسے اونچے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لئے اہل ایمان و توحید کے لیے ہی سب خوشخبریاں اور انعامات ہیں۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ رب کی رضوان و رضاء اور اس کا انعام ”جنت“ سچوں کے لئے ہی ہے۔ اور جھوٹ کی مکمل ترین جو درحقیقت اس کی بدترین شکل ہے کہ اندر کا ضمیر پوری گہرائی اور کامل یقین کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو، اس کو قرآن کریم کی زبان میں ”نفاق“ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ سب سے برا ٹھکانہ یعنی دوزخ کا ”درك اسفل“ ان منافقین ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کے لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ ہے جو سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور اس محرومی کا سبب فقط ”جھوٹ“ ہے۔

سب سے زیادہ آزمائش میں وہ شخص ہے جو جھوٹ کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے جھوٹ بولنا اس کی عادت بلکہ اسے طبعاً مغرب ہے۔

اسلام کائنات کی نئی زندگی کا آغاز ہے جو سراپا سچائی ہے۔ قرآن اس اسلام کی روح خلاصہ اور اصل ہے جو سچ ہی سچ ہے رب تعالیٰ اس قرآن کا نازل فرمانے والا ہے، کہ سب سے سچی ذات وہی ہے، رسول اس سچائی کا مبلغ، داعی اور اس کا پھیلانے والا ہے، وہ اس پیغام کے اترنے سے پہلے ہی خود کو صدق و سچائی اور امانت و دیانت سے آراستہ کر کے ”اس سچائی کے پیغام“ کے اترنے کا منتظر تھا، یہ پیغام جو فرشتہ لیکر آیا رب تعالیٰ نے اس کو ”امین“ ”دیانتدار“ اور ”سچا“ کہہ کر پکارا اور اس نے اس ”سچ“ کو پوری سچائی کے ساتھ پورا پورا بلا کم و کاست نبی ”صادق و مصدوق“ کے حوالہ کر دیا۔

نبی کریم ﷺ نے یہ ”سچ“ جن لوگوں پر سب سے پہلے پیش کیا انہوں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے بدنوں سے روئیں کھینچ کر اس ”رسول عربی الصادق والمصدق“ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ چشم فلک کیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ جس نے اس سچ کی سب سے پہلے ”تصدیق“ کی وہ تاقیامت صدیق کہلایا جن مبارک خاتون زویہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

نے سب سے پہلے اس پیغام کی تصدیق کی وہ ”صدیقہ“ کہلائیں اس پیغام کو سن کر سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہی کہی ”آپؐ تو امانت ادا کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں“ اسی لئے پہلے یہ فرمایا کہ ”خدا کی قسم! خدا تعالیٰ بھلائی کے سوا آپؐ کے ساتھ کچھ نہ کرے گا اس منصب کو قبول کیجئے! وہ بلاشبہ حق ہے“ (یعنی دلائل النبوۃ)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپؐ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، وہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ ”آپؐ سچے، یہ پیغام سچا، لانے والا وہی سچا جو چچوں کے پاس آتا تھا“ اس لئے نبی کریم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال کہ ”ورقہ نے آپؐ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گیا“ (تو اس کا انجام کیا ہوا؟)

کے جواب میں ارشاد فرمایا ”میں نے خواب میں ورقہ کو سفید لباس میں دیکھا ہے اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو سفید کے علاوہ کسی اور لباس میں ہوتے“

(ترمذی بروایت حضرت عائشہ)

جیسے صبح کی صبح چمک دمک سورج طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے لیکن اس چمک کی تصدیق کرنے کے لیے صبح سے پہلے سفیدی نما ایک روشنی پھیلتی ہے جو اعلان کرتی ہے کہ میں اس روشنی سے روشنی ہوں اور اعلان کرنے آئی ہوں کہ پیچھے وہ روشنی چلی آتی ہے، دلیل کے طور پر مجھے دیکھ لو کہ وہ اس سے زیادہ ہی روشن ہوگی۔ سچ کی اسی تصدیق کی وجہ سے اس روشنی کو ”صبح صادق“ کہا گیا۔

ٹھیک اس طرح ہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی آمد آمد ہے

سب سے سچے نے ایک ”صادق و امین“ کا انتخاب کر لیا ہے

مطاع امین کو اطلاع مل چکی ہے کہ ”الصدق“ کو دنیا میں لے جانا ہے

اس سچ پر دلیل پہلے بھیجی جا رہی ہے جنہیں تاریخ و سیرت کی کتابیں ”رویہ صادقہ“

سے یاد کرتی ہیں، بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

”نبوت سے پہلے نبی کریم ﷺ کو خواب نظر آنے لگے خواب ایسے سچے ہوتے کہ جو

کچھ رات کو خواب میں دیکھتے دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا، (رحمۃ للعالمین جلد ۱ ص ۵۱)
اس سچ کی آمد سے پہلے صفحہ کائنات پر جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ نبی کریم ﷺ کو سچے خوابوں میں دکھایا جاتا ہے اور ایسا ضرور چاہیے تھا کہ سچ کی تمہید بھی سچ ہی ہو، سچی روشنی کی کرنیں بھی سچ ہی ہوں، سچی ”صبح“ کی آمد پر دلیل بھی ”صبح صادق“ ہونہ کہ ”صبح کاذب“
اب یہ پیغام عمومی طور پر سب پر پیش ہو رہا ہے، جنہوں نے سب کچھ لگا کر سچے دل سے اسے قبول کیا انہیں یہ کہا جا رہا ہے،

”أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

(البقرہ: ۱۷۷)

”یہی وہ لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں“

سچائی کے ساتھ ”سچ“ کو دامن میں سمیٹنے والوں کو ”سچے ہونے“ کا مژدہ جانفزا ملتا ہے۔ پھر ان ”سچوں“ سے ”جنہوں“ نے یہ پیغام ”سچ“ کے ساتھ لیا انہیں،
”وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ“ (التوبہ: ۱۰۰)
”اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی“

کا خطاب ملتا ہے اور انہیں اس صدق و صداقت پر پائے ثبات و استقامت رکھنے کا حقیقی اجر ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے،

”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ (التوبہ: ۱۱۰)

”خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں“

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے جن اخلاق کو لازمہ اسلام قرار دیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے، وہ سچائی اور امانتداری ہے۔ محدثین کرام نے سچائی کے متعلقہ احادیث کو ”کتاب الایمان“ میں ذکر کیا ہے۔ گویا کہ ایمان کا خلاصہ سچ ہی ہے۔

سچ ہی ایک مومن کا وقار اور اس کی علامت اور پہچان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ ”مومن کو کیسے پہچانا

جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ”اس کے وقار، کلام کی نرمی اور صدق مقال سے“

یہ بیچ دین کا ستون، ادب کا رکن اور اخلاق و مروت کی اصل ہے۔ یہ آزاد مرد مرمن اور مرد حر کے زیادہ لائق ہے۔ تیز دھاری تلوار کے ہاتھ میں ہونے سے اس قدر اندیشہ نہیں جس قدر جھوٹ کے ہاتھ میں ہونے سے ہے۔ سچا وہی ہے جس کی زبان سچ کے آگے رک جائے اور سچ کے سامنے اس کی گردن جھک جائے اور قدم اس کے سچ کے آگے تھم جائیں۔ یہ نفس بڑا دھوکہ باز ہے یہ کبھی سچ کو غبار آلود کر دیتا ہے کہ پہچانا نہیں جاتا اس لئے علماء کرام نے سچ کی پہچان میں بڑے سخت اور باریک پیمانے اپنائے ہیں۔

عتبہ بن ابی سفیان کہتے ہیں ”اگر تمہارا جی دو باتوں میں کھٹکے اور سچ کی پہچان میں دقت ہو تو جو بات نفس کو مرغوب ہو اس کو جھٹک دینا کیونکہ نفس کی مخالفت سچ کے زیادہ قریب ہوتی ہے“

ارسطو کا مشہور قول ہے کہ ”سچ وہ ہے جس میں کہنے والا سچا ہو اور سننے والے کو فائدہ ہو“ ارسطو کا ہی یہ قول بھی ہے کہ ”سچ کے ساتھ موت، جھوٹ کے ساتھ زندگی سے بہتر ہے“ اہل حق نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے تو اسی سچ پر جننے کے لیے اور کسی ظالم سے ظالم کے سامنے بھی سچ بولنے سے کبھی نہ ہچکچائے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حجاج خطبہ دے رہا تھا اس نے خطبہ لمبا کر دیا کہ وقت نکلنے کو ہو گیا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑی بہادری سے کہا ”نماز (نماز کہ اس کا وقت جاتا ہے کہ) وقت تمہارے انتظار میں نہیں اور خدا تمہارا عذر نہ سنے گا“ حجاج نے حکم دیا کہ ”اس کو قید میں ڈال دو“ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے آ کر سفارش کی کہ ”اس کو چھوڑ دیجئے کہ دیوانہ ہے“ حجاج نے کہا کہ ”اگر وہ مان لے کہ ”میں دیوانہ ہوں“ تو چھوڑ دوں گا“

لوگوں نے اس ”حق“ کو کو سمجھایا کہ ”دیکھ! ان جا جان چھوٹ جائے گی“ اس نے سب سن کر کہا ”خدا کی پناہ! میرا نہیں گمان کہ خدا نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے عافیت دے دی ہے“ (اب جو ہوگا میں بھکتوں کا) حجاج نے یہ سنا تو اس کے پائے صداقت و

استقامت کے آگے اس کا جبر و استبداد متزلزل ہو گیا۔ شرمندہ ہوا اور معاف کر دیا۔
یقیناً سچ کا دامن چھوڑنا ہی اصل نادانی ہے یہی ہر دور میں بچوں کی روش، ان کا و طیرہ
اور ان کا شعار رہا ہے، وہ اپنے بیگانوں سے بیگانہ ہو کر فقط سچ پر کار بند رہے یہاں کسی کی
ملامت یا خوشامد کی نہ پرواہ ہے اور نہ وہ حائل ہے یہاں فقط ایک ہی بات ہے کہ۔
”اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند“

قرآن کریم اور احادیث میں ”سچ“ بولنے کرنے اور اپنانے کی اس قدر تاکید ہے کہ
اگر فقط ان آیات و احادیث کو ہی جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ ذیل میں سچ
کے متعلق تبرکات چند آیات و احادیث کو درج کیا جاتا ہے۔
رب تعالیٰ اپنی ذات کی بابت بیان کرتے ہیں کہ وہ سچ کے ساتھ متصف و آراستہ
ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

”قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“

(الاحزاب: ۲۲)

”تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے
وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ ہی کہا تھا“
رب تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے،

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ“

(آل عمران: ۱۵۳)

”اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا (یعنی) اس وقت کہ جب تم کافروں
کو خدا کے حکم سے قتل کر رہے تھے“

رب کی باتیں سچی باتیں ہیں،

”وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّلَاقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

(زمر: ۲۳)

”اور جو شخص (رب کی) سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں“

رب کے سب کے سب نبی سچے ہیں، خاتم الانبیاء والرسولین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَلَّى الْمُرْسَلِينَ“ (الصافات: ۳۷)

”(نہیں) بلکہ وہ حق (اور سچ بات) لے کر آئے ہیں اور (پہلے) پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں“

رب تعالیٰ چند اولوالعزم العزم پیغمبروں کی بابت ذکر کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ”إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا“ (مریم: ۴۱)

”بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے“

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ”إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ“ (مریم: ۵۴)

”وہ وعدے کے سچے تھے“

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو:

”وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ“ (یوسف: ۵۱)

”اور وہ بے شک سچا ہے“

کہہ کر پکارا ہے۔

مومن لوگ وہی ہیں جو سچے ہیں:

”أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“

(البقرہ: ۱۷۷)

یہ لوگ رب تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدہ سچا کر دکھاتے ہیں:

”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ“

(الاحزاب: ۲۳)

”مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرا انہوں نے خدا سے

لے اس کا ترجمہ گذشتہ میں گذر گیا ہے۔

کیا تھا اس کوچ کر دکھایا“

قیامت کے دن سچ ہی کام آئے گا۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَلَاتُهُمْ (المائدہ: ۱۱۹)

”خدا اور رسول کی مدد و نصرت کرنے والے ہی مومن اور سچے ہیں“

”وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“

(الحشر: ۸)

”اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے (ایمان

والے) ہیں“

غرض قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس سے لیکر اہل ایمان بندوں تک کا وصف یہی بیان فرمایا ہے کہ وہ سچ کے ساتھ آراستہ اور مزین ہیں، قدر و منزلت بچوں کی ہی ہے، کامیاب یہی ہیں، ان کے لئے جنت اور رضائے خداوندی کا انعام ہے انہی کو انبیاء صدیقین اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ قرآن خود سراپا سچائی ہے۔ زمانہ کروٹ پہ کروٹ بدل گیا مگر قرآن کی کسی حقیقت کو جھوٹ نہ کہہ سکا اور اگر یہ کہا جائے کہ سارا قرآن ہی اور سارا اسلام ہی ”سچ“ ہے تو بے جا نہ ہوگا

اب سچ کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا،

”تم سچ کو لازم پکڑو کہ سچ نیکی کی راہ پر ڈالتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور آدمی سچ ہی بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کے ہاں (اس کے صحیفوں میں) ”سچا“ لکھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری تک لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ خدا کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے“

(بخاری۔ مسلم)

سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ جی میں کاٹنے کی طرح جھجکا رہتا ہے،

حضرت حسن ؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ سے یہ بات یاد کی ”شک والی بات کو چھوڑ کر شک سے خالی بات کو اختیار کر لو کہ سچ (دل کا) اطمینان ہے اور جھوٹ (جی کی کھٹک اور) خلش ہے“ (ترمذی)

سچ ہر نبی کی صفت ہے۔ ہر قل کے طویل قصہ میں جو ابوسفیان کے ساتھ پیش آیا جب اس نے پوچھا کہ ”وہ (یعنی نبی کریم ﷺ) تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟“ ابوسفیان کہنے لگے ”وہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں،

ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے آباء و اجداد کی (شرکیہ) باتوں کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز ”سچائی“ پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں“ (بخاری) سچ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر اسباب کی کی وجہ سے آدمی کسی نیکی سے رہ جائے مگر دل میں اس کے کرنے کا جذبہ سچا ہو تو رب تعالیٰ اس کو وہی مرتبہ نصیب فرماتے ہیں جو اس نیکی کے کرنے والوں کا ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ”جس نے صدق (دل) سے اللہ سے شہادت طلب کی اللہ اسے شہداء کے درجوں پر پہنچائیں گے اگرچہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء ؑ میں سے کسی نبی نے جہاد کیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ”میرے پیچھے وہ آدمی نہ آئے جس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہو اور ابھی تک (اس کے ساتھ) خلوت نہ کی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا شخص جس نے گھر بنائے اور (ابھی تک) ان کی چھتیں بلند نہ کی ہوں اور نہ وہ جس نے بھیڑ بکریاں اور حاملہ اونٹیاں خریدی ہوں اور وہ ان کی اولاد کا منتظر ہو، پس وہ نبی جہاد پر روانہ ہوئے۔ عصر کی نماز یا اس کے قریب وہ ایک بستی میں پہنچے تو سورج سے کہا کہ تو بھی (اللہ کے) حکم پر چل رہا ہے اور میں بھی (اللہ کے) حکم پر چل رہا ہوں۔ اے اللہ اس کو ہمارے لئے روک دے تو وہ روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمادی پھر انہوں نے مال غنیمت کو جمع کر لیا تا کہ آگ آ کر کھالے آگ آئی لیکن اس نے غنائم کو نہ کھایا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ”تمہارے اندر کسی نے

خیانت کی ہے لہذا ہر قبیلہ کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ فرمایا کہ ”تمہارے اندر خیانت ہے لہذا تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے“ (جب باری باری سب بیعت کرنے لگے تو) دو تین آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے فرمایا کہ ”تم میں خیانت ہے“ تو (یہ سن کر وہ گئے اور) وہ گائے کے سر جیسا ایک سونے کا سر لیکر آئے تو (اللہ کے نبیؐ نے ان سے وہ سونے کا سر لے کر) اسے (غنائم میں) رکھا پھر آگ آئی اور غنائم کو کھا گئی“ (یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”غور سے سنو! کہ) ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف اور عاجزی کو دیکھ کر مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ (متفق علیہ)

یاد رہے کہ ان تین قسم کے لوگوں کو غزوہ میں ساتھ آنے سے رب تعالیٰ کے نبی ﷺ نے اس لیے منع فرمایا کیونکہ ان کے دل دنیاوی چیزوں میں اٹکے ہوئے تھے لہذا میدان جہاد میں جب موت اپنے پنجے گاڑ رہی ہوگی یہ لوگ دشمن پر نصرت طلب کرنے میں ہرگز سچے ثابت نہیں ہو سکتے اور نہ اپنی جانوں کو قربان کرنے سے دریغ کریں گے۔

صدق کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن اور سر و اعلان سب ایک ہو کہ نہ اقوال و افعال دل کی کیفیات و احوال کی تکذیب کریں اور نہ دل کے جذبے قول و فعل کو جھٹلائیں، یہ ”سچ“ پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے اسی لئے ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ،

”صدق و وفا (یعنی سچوں) کی صحبت ہر روحانی باطنی بیماری کو نکال باہر کرتی ہے

کیونکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،

”اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“ (التوبہ: ۱۱۹)

”(اے مومنو!) خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو“

یہ راستباز وہ لوگ ہیں جو اپنے عہدوں اور اپنی قسموں میں سچے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں ”جس کو بھی رب تعالیٰ نے فہم نصیب فرمائی ہے اس پر حق ہے کہ وہ اقوال میں صدق کو، اعمال میں اخلاص کو اور احوال باطنیہ میں صفاء کو لازم پکڑے اور جو ایسا ہو گا وہ نیکو کاروں سے جا ملے گا اور رب غفار کی رضاء و رضوان اس کو نصیب ہوگی“

اس آیت میں دراصل صدق اور اخلاص کا ذکر ہے اور یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ان حضرات کا قصہ نہایت عبرت آمیز اسباق پر مشتمل ہے جس میں سچ کی عظمت، اس پر استقامت اور پھر اس سے حاصل ہونیوالے عظیم نتائج کا ذکر ہے مناسب ہے اس کو یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ صدق کی اہمیت کا باب مکمل ہو۔ دوسرے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی سچائی کے ذکر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صدق و صفاء کی اعلیٰ اور عظیم سیرتیں بھی سامنے آ جائیں برکتہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ نے اس طویل قصہ کو حکایات صحابہ ص ۳۲-۳۹ پر مفصل نقل کیا ہے۔ ہم اس کو بلفظ وہاں سے نقل کر دیتے ہیں،

اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ اسی سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی ”لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ“ کہہ کر روکتے تھے (کہ گرمی میں نہ نکلو) حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ”جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے“ ان کے علاوہ تین سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذرتوی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے مرارة بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی کعب رضی اللہ عنہ اپنی سرگذشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آرہی ہے۔

مرارة بن ربیع رضی اللہ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائقہ ہے اس لئے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبیہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا اس لئے سب کو اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا۔

ہلال رضی اللہ عنہ کے اہل و اعزہ جو کہیں گئے ہوئے تھے اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا

حرج ہے اس لئے ٹھہر گئے مگر متنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکتے کا سبب ہوئے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے وہ اپنی سرگذشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ”میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مال دار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اس کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی اس لئے صاف اعلان فرمایا تھا تا کہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چہ چننا چاہتا کہ میں نہ جاؤں اور نہ پتہ چلے تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے جب ارادہ پہنچتے کروں گا فوراً ہو جائے گا حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ۔ مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیاری کر کے جا لوں گا۔ اسی طرح آج کل پرلتا رہا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بد نما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبوک پر پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ عنہ نظر نہیں پڑتے۔ کیا بات ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ! اس کو اپنے مال و جمال کی اکثر نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا۔ ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔

حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور ﷺ کے غصہ سے جان بچالوں پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر کنبھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر ”سچ“ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی اور میں نے ”سچ سچ“ عرض کر نیکی ٹھان لی۔ حضور ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور ﷺ تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آکر ”جھوٹے جھوٹے“ عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم ﷺ ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور ﷺ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے اعراض فرمالیا۔ میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ، میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا۔ کیا تو نے اونٹیاں نہیں خرید رکھی تھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصہ سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پالیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج ”جھوٹ“ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہو نکلے اور اگر آپ سے صاف صاف (اور سچ سچ) عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی۔ اس لئے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانہ میں تھا کسی زمانہ میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے

ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو کوئی عذر کر کے حضور ﷺ سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور ﷺ کا استغفار تیرے لئے کافی تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو۔ لوگوں نے بتلایا کہ دو شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ، دوسرے مرارۃ بن ربیع رضی اللہ عنہما میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بدریؓ ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے بقول شخصے، ڈانٹ انہی کو پڑتی ہے پیار جن سے ہوتا ہے اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے پھلنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ اور گویا دنیا ہی بدل گئی۔ حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے۔ درود یوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور ﷺ جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا نخواستہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا ہی رہوں گا نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری نماز (جنازہ) پڑھے گا کہ حضور ﷺ کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے۔ غرض ہم لوگوں نے پچاس دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب میں قوی تھا۔ چلتا پھرتا بازار میں جاتا نماز میں شریک ہوتا۔ مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور ﷺ کے لب مبارک جواب کے لئے ہلے یا نہیں۔ نماز

۱۔ بدریؓ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ ان کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے۔ احادیث میں بھی ان کی فضیلت آئی ہے کتنی ہی حدیثوں میں ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ان سے خوش ہونے کی بشارتیں آئی ہیں۔ نسیم

کے بعد حضور ﷺ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور ﷺ مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور ﷺ مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور ﷺ منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرما لیتے۔

غرض یہی حالات گذرتے رہے اور مسلمانوں کا باب چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا تو میں ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی دیوار پر چڑھا۔ وہ میرے رشتہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت ہے۔ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دی اور دریافت کیا وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دیکر پوچھا انہوں نے کہا۔ اللہ جانے اور اس کا رسول ﷺ۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک قبطی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا وہ میرے پاس آیا اور غسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے (دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور خیر خواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتغال دلایا ہی کرتے ہیں) کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تنور میں پھونک دیا اور حضور ﷺ سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طمع کرنے لگے۔ اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گذرے تھے کہ حضور ﷺ کا قصد میرے

پاس حضور ﷺ کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو میں نے دریافت کیا کہ کیا منشاء ہے اس کو طلاق دے دوں کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکے چلی جا۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ فرمائیں وہیں رہنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ حضور ﷺ نے فرمایا مضاائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس چیز کی طرف تو ان کو میلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ کعبؓ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے اس لئے میں جرات نہیں کرتا غرض اس حال میں دس روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دو بھر ہو رہی تھی کہ سلع پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر جب دے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی۔ حضور ﷺ نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نذر کر دیئے۔ خدا کی قسم ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور ﷺ کی

۱۔ ممکن ہے بیوی نے کہا ہو کہ بیویوں سے علیحدگی کا حکم اب تک نہیں ہوا تھا۔ یا کسی بچے یا منافق نے کہا ہو کہ صحابہؓ تو بولتے ہی نہ تھے۔ نسیم

خدمت میں حاضر ہوا اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ میں جب مسجد نبوی ﷺ میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس ﷺ میں حاضر تھے مجھے مبارک باد دینے کے لئے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارک باد دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا تو چہرہ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے (کہ یہ ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی) حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی۔ کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیر کا حصہ رہنے دیا جائے۔ مجھے ”سچ“ ہی نے نجات دی۔ اس لئے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی ”سچ“ بولوں گا۔

علامہ ابن قیمؒ زاد العاد میں غزوہ تبوک کے قصہ کے متعلق چند فوائد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کو حضور ﷺ کے سامنے سچ بولنے کی توفیق بخشی اور ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جبکہ منافقین جھوٹ بولتے رہے اور ناحق عذر پیش کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی دنیا درست کر لی اور اپنی عاقبت بالکل بگاڑ لی۔ اور بچوں کو دنیا میں کچھ مشقت تو ہوئی لیکن اللہ نے ان کی عاقبت کو صلاح و فلاح والا بنا دیا۔ اسی سچ پر دنیا و آخرت قائم ہے۔ جن چیزوں کی ابتداء تلخ اور کڑوی ہو وہ انجام کار شیریں ہوتی ہیں اور جن کی ابتداء شیریں ہو وہ انجام کار تلخ ہوتی ہیں۔ اور حضور ﷺ کا کعب رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا اسباباً هذا فقد صدق ”اس نے سچ کہا یہ اس قرینہ کے قائم ہونے کے وقت لقب (یعنی ہذا کے سب کے) مفہوم سے استدلال کرنے میں ظاہری دلیل ہے جو مذکورہ شخص کی (مذکورہ) حکم کے ساتھ تخصیص کا تقاضا کرتا ہے“ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کا باقی سب پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ان تینوں سے بات کرنے سے منع کرنا یہ دلیل ہے ان کے سچ ہونے پر اور باقی لوگوں کے جھوٹے ہونے پر۔

پس آپ نے چاہا کہ بچوں سے علیحدگی اختیار کریں تاکہ ان کے گناہ پر سرزنش کریں۔ جبکہ منافقین کا مرض اتنا بڑا تھا کہ علیحدگی اختیار کر کے ان کی تادیب اور سرزنش ممکن نہ تھی۔ لہذا اس بیماری کی دواء نفاق کے مرض میں کام نہیں آتی اور اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں کے جرائم کی سزاؤں میں یہی معاملہ فرماتے ہیں لہذا اللہ اپنے اس مومن بندہ کی جس سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کے نزدیک عزت والا ہے ادنیٰ سی لغزش پر اس کی تادیب فرماتے ہیں تاکہ بیدار رہے اور بچتا رہے اور جو اس کی آنکھوں سے گر جاتا ہے اور بے وقعت ہو جاتا ہے تو اسے معاصی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اسے نعمت دی جاتی ہے اس پر وہ مغرور یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی عزت افزائی ہے اور اسے معلوم نہیں کہ یہ اس کی اہانت ہے اور رب تعالیٰ کا اس کو عذاب شدید دینے کا ارادہ ہے اور ایسی عقوبت کا جس کوئی انجام نہ ہو۔ (علامہ ابن قیم کا کلام ختم ہوا)

بچوں کی تعریف کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،

”لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ أَوَّلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوَّلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“
(البقرہ: ۱۷۷)

”نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو (قبلہ سمجھ کر ان کی) طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتوں داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں۔ اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) ”سچے“ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو (خدا سے) ڈرنے والے ہیں“

حضرت مولانا تھانویؒ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

یہاں سے آگے سورہ بقرہ کا باقی نصف ہے جس میں مسلمانوں کو ان کے اصول و فروع کی تعلیم ہے اور یہ مضمون ختم سورت تک چلا گیا ہے۔ اس کا مجمل عنوان ”بر“ ہے جو ظاہری و باطنی تمام طاعات کو شامل ہے۔ ان میں ایمان سمیت معاشرت و جہاد تک کے جملہ احکام کی ایک کلی اور اصولی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر ”بر“ کی آگے تفصیل بیان کی گئی ہے جس میں بیع و شراء اور شہادت تک کے احکام آگئے ہیں پھر ان پر بشارت اور رحمت و مغفرت کا وعدہ مذکور ہے مجموعی طور پر ان مضامین کا حاصل بر کا بیان ہے خواہ اجمالاً یا تفصیلاً۔

(بیان القرآن ج ۸ ص ۹۸ ملخصاً و بتصرف)

اس آیت میں مذکورہ بر ہر قسم کی خیر کو جامع ہے اور ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے زعم میں جو اعمال ہیں وہ بر نہیں۔ علامہ قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”اس آیت میں اہل ایمان کے صدق اور ان کے تقویٰ کی صفت کا بیان ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ ”انہی صفات والے اہل ایمان ہیں“

علامہ واحدی فرماتے ہیں ”ان سب ابواب بر کی اور نیکو کاری کی شرط یہ ہے کہ ان سب صفات کو اپنے اندر جمع کیا جائے۔ اگر کسی میں ان میں سے ایک صفت نہ ہوئی تو وہ بر والا نہ ہوگا، اس لئے بر والا وہی ہوگا جو ان جملہ صفات کو اپنے اندر جمع کرے گا۔ اسی لئے بعض نے ان سب صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا فقط انبیاء کرام کی صفت بتلایا ہے اور بعض نے اس کو مومنین کے لیے بھی عام کیا ہے۔“ واللہ اعلم۔

بہر حال لفظ ”بر“ سب نیکیوں کو شامل ہے۔ اور آخر میں ان صفات والوں کی بابت ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام سچے دل سے قبول کیا کہ یہ لوگ اپنے ایمان و اعتقاد میں سچے ہیں۔ اوپر ”بیان القرآن“ کے حوالہ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان نہایت عمدہ اعلیٰ اور جامع مضامین متعلقہ ایمان و عبادت اور جہاد و معاشرت اور نکاح و وصیت وغیرہ کے ہیں جن کا بیان ختم سورت تک چلا گیا ہے۔

بہر حال اتنا اس آیت سے بدیہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ”صدق و تقویٰ“ ہی وہ صفت ہے جو ہر کے ان ابواب کو کھولتا ہے۔

قرآن کریم کی صدق کی یہ دعوت بتلاتی ہے کہ عقل سلیم کا مقتضی بھی صدق ہی کی دعوت دیتا ہے اور عقل کامل جھوٹ کو نہایت برا جانتی ہے پھر جس کذب بیانی اور دروغ گوئی میں نہ دین کا نفع ہو اور نہ دنیا کا وہ اور بھی زیادہ قبیح اور بری ہے۔ ایک ایمان سے لبریز دل اور دماغ نیکیوں اور سچائیوں کی طرف لپکتا ہے اور برائیوں سے مجتنب اور گریزاں ہوتا ہے۔

علماء کرام نے سچ پر آمادہ کرنے کے اسباب ذکر کیے ہیں جن میں سے ایک عقل ہے اور دوسرا دین و شریعت ہے جو سچ میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت بتلاتی ہے۔ اور بھلا شریعت وہ حکم بیان بھی کیسے کر سکتی ہے جو اس فطری عقل جس پر بچ پیدا ہوتا ہے کے خلاف ہو۔ بلکہ شرع شریعت تو اس عقل کے مقتضیات کو اور زیادہ نکھارتی اور واضح کرتی ہے۔

جب عقل جھوٹ سے نفرت کرتی ہے تو شرع شریف تو اور بھی زیادہ اس سے کراہت کا اظہار کرتی ہے۔

سچ پر ابھارنے والا تیسرا سبب و محرک علماء کرام نے مروت بیان کیا ہے۔ مروت آدمی کو جھوٹ سے ورے کرتی ہے اور صدق و دیانت کے قریب لاتی ہے۔

چوتھا سبب بدنامی کا ڈر ہے۔ یہ ان لوگوں کا نصیب ہے جو نفس کے تابع ہیں کہ نہ خدا سے حیاء کھاتے ہیں اور نہ شرع شریف کا انہیں کچھ پاس و لحاظ ہے ہاں البتہ لوگوں میں بدنام ہونے سے ڈرتے ہیں اس لئے جھوٹ سے گریزاں ہوتے ہیں۔

رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا۔

اعلیٰ اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ ہماری منزل سچ ہو ہمارا مطلوب و مقصود سچ ہو کہ سچ ہی دنیا و آخرت میں مددگار اور معاون و مساعد ہے۔ سچائی سے بڑھ کر اچھا دوست اور غم خوار غم گسار کوئی نہیں۔ (ماخذ "اب الدین والدین" لماردی)

اگرچہ علامہ ماردی نے یہاں معتزلہ کے خیالات کو نظر تحسین دیکھا ہے کہ وہ عقل کو دین پر مقدم رکھتے ہیں۔ بہر حال اس کلامی بحث کو چھوڑ کر خلاصہ یہ ہے کہ سچ پر قائم ہونے کے اسباب عقل و دین دونوں ہیں۔

سچ ہر ایک کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ سچ چھوٹوں کو بڑا اور بڑوں کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ اور حکام و امراء بھی سچ بولنے سے بے نیاز نہیں۔ بلکہ جو شخص جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے سچ بولنا اس کے لیے اس قدر ضروری اور لازمی ہوتا جاتا ہے۔

جب کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی زیادہ قابل غور ہے۔ کہ انسان جھوٹ ایک ہتھیار سمجھ کر استعمال کرتا ہے اور اپنے تئیں اپنے سے ضرر کو دور کرنے کے لیے جھوٹ کو بطور آلہ کے استعمال کرتا ہے تو جس انسان کو اپنے سے ضرر دور کرنے کے دوسرے فطری اور جائز اسباب میسر ہوں اس کو جھوٹ کا سہارا لینا اور بھی زیادہ مذموم ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ”تین آدمی ہیں کہ جن سے روز قیامت نہ رب تعالیٰ بات کریں گے نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے التفات فرمائیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔“

(ان میں سے ایک) وہ ہے جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ (مسلم۔ کتاب الایمان)
جھوٹ اخلاق کو گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے پھر پیچھے سوائے فسق و فجور کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ اور یہی فسق و فجور روزِ آخر کی طرف کشاں کشاں لئے جاتا ہے۔
اور سچ آدمی کے کمالات کو آراستہ اور صفات کو اور زیادہ شائستہ بناتا ہے پھر دل نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور قدم خود بخود جنت کی طرف اٹھتے ہیں۔

سچ انسانیت کا زیور ہے اس کے بغیر انسانیت حیوانیت ہے۔
اب سچ کے متعلقہ جمع شدہ جملہ مواد کو جو قرآن و حدیث سے اور اکابر اسلام کی کتب سے اکٹھا کیا ہے اس کو ایک ترتیب کے مطابق ذکر کرتے ہیں۔

آخر میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سچا بنائے، سچا رکھے، سچا اٹھالے، اور سچا اٹھائے اور سچوں میں انجام کرے اور سچی جگہ پہنچائے آمین یا رب العالمین۔

طالب دعا

ابوزلفہ محمد آصف نسیم جھنگ شہری

انبیائے کرام علیہم السلام کی عصمت و صداقت

ضروری تھا کہ پہلے رب تعالیٰ کی صداقت کو بیان کیا جاتا لیکن اس بارے میں خود خدا کا یہ فرمان کافی ہے

”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا“ (النساء: ۱۲۲)

”اس سے بڑھ کر کوئی بات کا سچا نہیں“

اور جب کائنات کا ذرہ ذرہ اس خدا کی خالقیت، ربوبیت، وحدانیت اور الوہیت کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے جس کو اس کے نہ مانے والے بھی مانتے ہیں تو اس کے بعد رب تعالیٰ کی سچائی پر مزید کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت رہ نہیں جاتی اس لیے اب ہم انبیائے کرام کی عصمت و صداقت پر بات کرتے ہیں۔

عصمت یہ صداقت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے اور یہ صفت نبوت کا لازمہ ہے۔ یہ اگرچہ ہر بشر کے لئے ضروری ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی نسبت یہ صفت لازم ہے بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی فطری صفات میں سے ہے کسی بھی نبی سے یہ ممکن نہیں کہ اس سے خلاف مروت کوئی بات صادر ہو جیسے جھوٹ اور خیانت اور ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال کھانا وغیرہ کیونکہ یہ صفات ایک عام آدمی کے مناسب نہیں تو خدا کے ایک نبی مقرب اور رسول مکرم سے یہ باتیں کیسے صادر ہو سکتی ہیں۔ اور اگر انبیاء سے جھوٹ کا واقع ہونا جائز ہوتا تو ان کی وحی کی دی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ رہتا اور خلق خدا کو یہ وہم رہتا کہ شاید ان ہستیوں نے یہ باتیں خود سے تراش کر خدا کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ واقع ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی صفت کو ”صدق“ کے ساتھ متصف بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ۔ (سورۃ الصافات: ۳۷)

”(نہیں) بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور (پہلے) پیغمبروں کو سچا

کہتے ہیں“

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا،
وَإِذْ كُفِّيَ الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
(سورہ مريم: ۴۱)

”اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے“
اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:
إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ (سورہ مريم: ۵۴)
”وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے“
اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

”أَنَا رَاوِدُكَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ“ (سورہ یوسف: ۵۱)
”(اصل قصہ یہ ہے کہ) میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور
وہ بے شک سچا ہے“

انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے اس وصف محمود کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مسلسل
تعریف بیان کی ہے۔ وہ خوبیاں جن سے انبیاء کرام اپنے جیسے باقی انسانوں سے ممتاز
ہوتے ہیں وہ ان کا گناہوں اور شہوت کی باتوں سے دور اور الگ تھلگ رہنا اور ہر اس بات
سے اجتناب کرنا ہے جو مروت میں خلل ہو یا شرافت کو ضائع کر دے یا انسان کی شرافت ختم
کر دے۔ یہ رب تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے اخلاق سب سے کامل، ان کا عمل
سب سے پاکیزہ، ان کا نفس سب سے پاک صاف اور ان کی سیرت سب سے زیادہ معطر
ہے۔ کیونکہ انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ان
کے انہی پاکیزہ اخلاق اور صدق و صداقت سے لبریز زندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں ان حضرات کی اقتداء کرنے کا اور ان کے اخلاق اپنانے
کا اور ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُهُمْ اقْتَدِهِ“ (سورہ الانعام: ۹۰)

”یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم نے انہیں کی
ہدایت کی پیروی کی“

یہی وہ عصمت ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے ثابت ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں گناہ کی آلائشوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اور اس نعمت سے خدا نے فقط ان ہستیوں کو ہی نوازا اور انہیں اس شرف کے ساتھ ممتاز کیا۔ اور بری عادتوں کے ارتکاب سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بات کسی طور پر مناسب بھی نہیں کہ ایک رہنما خود تو فضیلت کا حکم دے اور بری عادت سے روکے پھر خود فواحش اور منکرات کا مرتکب بھی ہو۔

گناہ یہ معنوی نجاتیں ہیں جو حسی نجاستوں اور گندگیوں کے مشابہ ہیں۔ لہذا ان کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کی طرف کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ”جس نے ان برائیوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو وہ خدا کی ستاری کے ساتھ خود کو چھپائے (یعنی اپنے گناہ کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے) اور اگر اس نے خود ہی اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا (اور وہ گناہ حدود میں سے ہوا) تو ہم اس پر کتاب اللہ (کے حکم) کو جاری کریں گے“ علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا انبیاء کرام علیہم السلام سے صغیرہ گناہ واقع ہوتے ہیں یا نہیں جبکہ اس پر ان کا اتفاق ہے کہ وہ کبار سے اور ہر اس بری خصلت سے معصوم ہیں جو بالاجماع برائی اور نقص ہو۔ کیونکہ ہمیں ان کے افعال، اخبار اور ان کی سیرتوں میں مطلقاً انکی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم ان کے لئے صفائے کو جائز قرار دے دیں تو ان کی اقتداء ممکن نہ رہے گی۔ کیونکہ پھر ان کے تمام افعال میں تمیز نہیں ہو سکے گی کہ آیا یہ نیکی اور مباح ہے یا ممنوع اور حرام ہے کیونکہ کسی کو کسی غیر شرعی کام کا حکم دینا درست نہیں۔

ابو اسحاق اسفرائینی کہتے ہیں انبیاء سے گناہوں کا وقوع ممکن نہیں کیونکہ وہ کبار اور صفائے دونوں سے معصوم ہیں اور یہ معجزہ کی دلیل کا بھی مقتضی ہے۔ البتہ بعض علماء انبیاء کرام علیہم السلام سے صفائے کے واقع ہونے کے قائل ہیں یقیناً یہ ایک بے اصل قول ہے۔ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے کہ انبیاء سے گناہوں کا صدور جائز نہیں۔ بعض متاخرین فرماتے ہیں کہ یوں کہنا مناسب ہے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سے گناہوں کے واقع ہونے کی خبر دی ہے اور ان کی طرف اس کی نسبت کی ہے اور اس پر انہیں زیر عتاب بھی فرمایا ہے اور خود انہوں نے اپنے

بارے میں بھی اس کی خبر دی ہے کہ ان باتوں سے وہ الگ ہو گئے اور توبہ استغفار کر لی۔ اس جیسے جتنے اقوال بھی کتب حدیث وغیرہ میں آئے ہیں ان میں تاویل کی گنجائش ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں جو ان کے مناصب کے مناسب نہیں۔ البتہ ان حضرات سے یہ امور خطا اور چوک کے طور پر صادر ہوئے ہیں اور فی الواقع وہ بھی گناہ نہیں کیونکہ یہ ان حضرات کی عالی شان کے مطابق توسیعات ہیں مگر ہم جیسوں کے حق میں یہ بھی حسنات ہیں۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ: ”نیک لوگوں کی حسنات مقرب لوگوں کی سیئات ہوتی ہیں“

کیونکہ بعض اوقات وزیر کی اس کام میں بھی پکڑ ہوتی ہے جس پر مزدور کو انعام دیا جاتا ہے۔ علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ حق بات یہی ہے کہ انبیاء کرام ﷺ سے ان کی شان کے مطابق ذنوب سرزد ہو سکتے ہیں لیکن یہ ان کے منصب نبوت میں مخل نہیں اور نہ ہی ان کے مرتبوں میں طعن ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی لغزشوں کی تلافی کی اور ان کو چن لیا ان کو ہدایت دی ان کا تزکیہ فرمایا اور ان کو منتخب کر لیا، ”صلوات اللہ علیہم و سلامہ“ (تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۳۵۵)

انبیاء کرام ﷺ کی وہ لغزشیں جو نصوص میں وار ہوئی ہیں جیسے حضرت آدم ﷺ کا ممنوعہ درخت سے کھا لینا اور حضرت موسیٰ ﷺ کا فرعون کی جماعت کے ایک آدمی کو قتل کرنا وغیرہ کہ علماء نے ان جیسے واقعات کی مندرجہ ذیل توجیہات بیان کی ہیں:

- ۱۔ یہ معصیت نہیں بلکہ یہ صرف خلاف اولیٰ افعال تھے۔
- ۲۔ یہ افعال معصیت نہیں بلکہ اجتہادی غلطی تھے۔
- ۳۔ بفرض محال اگر یہ حکم خداوندی کی مخالفت اور معصیت بھی ہے تو یہ نبوت سے پہلے واقع ہوئے تھے۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان حضرات انبیاء کرام ﷺ سے ان لغزشوں کا ارتکاب دوبارہ نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے اس کے فوراً بعد توبہ واستغفار کرتے ہوئے نیک اعمال کی کثرت کی۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے

نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۔

(سورۃ القصص: ۱۷)

”تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں (آئندہ) کبھی گنہگاروں کا

مددگار نہ بنوں گا“

اور فرمایا،

”هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ (سورۃ القصص: ۱۵)

”یہ کام تو (انوائے) شیطان سے ہوا“

پھر قیامت کے دن جب لوگ آپ کے پاس شفاعت کے لئے جائیں گے تو آپ ان سے یہ فرمائیں گے کہ ”میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا اے رب (آج اس روز تو) مجھے اپنی جان (کی فکر ہے) اپنی جان کی۔

اس مقام پر یہود و نصاریٰ دونوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ یہود کی گستاخی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے سب نبیوں کو گنہگار کہہ دیا اور انصاری کی عقیدت یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے جناب مسیحؑ کے علاوہ سب ہی کو گنہگار قرار دے دیا۔ ان بے بنیاد باتوں سے انصاری کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا گنہگار ہونا ان کا عقیدہ ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام بنی آدم گنہگار ہیں۔ اور روز قیامت انہیں کسی کی سفارش نصیب نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی انہیں خدا کے عذاب سے مخلصی بخشے گا۔ کیونکہ گنہگار گنہگار کو نہیں بچا سکتا۔ تو روز قیامت صرف جناب مسیحؑ ہی ساری انسانیت کو بچائیں گے۔

بلاشبہ یہ عقیدہ ایک طرف تو ادیان سماویہ کی تعلیمات کے خلاف ہے اور عقل بھی اس سے انکار کرتی ہے تو دوسری طرف یہ عقیدہ ہندو واندھیت کی جدید تشریح بھی ہے کہ بھگوانوں کی حیثیت ہندوؤں کے نزدیک یہی کچھ ہے۔ رب تعالیٰ کی کتابوں میں اس عقیدہ کی ہرگز ہرگز گنجائش نہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کا معصوم ہونا جہاں شرع شریف کا تقاضا ہے وہیں عقل کا بھی

مقتضیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

”وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔“

(سورۃ الانبیاء: ۷۳)

”اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے“

”الصادق المصدوق“ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی عصمت و صداقت

راست گوئی اور سچائی ایسی صفات ہیں جن کی اہمیت ہر مذہب میں اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے اس کے بغیر انسان کے اخلاق کا بیان نامکمل ہے اسی لئے نبی کریم ﷺ نے اس کی طرف خوب توجہ دلائی ہے اور اس کی جا بجا تاکید فرمائی ہے۔ آپؐ نے سچ بولنے کی تعلیم دی اور کذب بیانی اور دروغ گوئی سے منع فرمایا خود آپؐ کی راست گوئی دوست اور دشمن سب کے نزدیک مسلم تھی آپؐ کے صدق و امانت کے آپؐ کے بچپن سے ہی تذکرے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں نے آپؐ کو ساحر، مجنون، شاعر اور کاہن تک کہا وہ بھی آپؐ کو ”الصادق الامین“ کے لقب سے یاد کرنے پر خود کو مجبور پاتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ کہا مگر نہ کہا تو ”دروغ گو“ یا ”کذب بیان“ نہ کہا آپؐ کا بدترین مخالف ابو جہل بھی آپؐ کے بارے میں یہ کہتا ہے اور یہ کہنے پر اپنے آپؐ کو مجبور پاتا ہے:

”محمد (ﷺ) میں آپؐ کو جھوٹا نہیں کہتا البتہ آپؐ جو کچھ کہتے ہیں میں اس کو صحیح نہیں کہتا“

(ترمذی)

اس بدترین دشمن کو بھی جھوٹا کہنے کی جرأت و جسارت نہ ہو سکی کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ آپؐ کی صداقت پر شہادت دے رہا تھا تو ایک ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ ان سب کے مقابلے میں دوسرے کٹہرے میں کھڑا ہو کر آپؐ کو کاذب کہتا؟۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ روم کے دربار میں جب ہرقل نے ابوسفیان سے

پوچھا کہ ”کیا تم نے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو اس دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ پر آزمایا ہے؟ تو ابوسفیان نے جواب نفی میں دیا“ (بخاری۔ باب بدالوت)

عطائے نبوت کے بعد جب آپؐ نے صفاء پہاڑی پر چڑھ کر نبوت کا پہلا اعلان کرنے کے لیے قریش کو جمع کیا تو سب سے پہلے ان سے اس بات کی شہادت لی کہ آپؐ ہمیشہ ”صادق الامین“ ہی پائے گئے ہیں، چنانچہ آپؐ نے فرمایا:

”اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو صبح یا شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو تم یقین کرو گے؟“

سب نے بیک زبان جواب دیا، ”ہم نے آپؐ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا“

(بخاری)

ایک روز قریش کے سربراہ آوردہ لوگوں کے مجمع میں نضر بن حارث کہنے لگا، ”اے گروہ قریش! یہ جو تم پر تازہ مصیبت آئی ہے اس کا اب تک تم کوئی حل نہیں نکال سکے، محمد (ﷺ) نے تمہارے سامنے اپنا شباب بتایا وہ تم سب سے زیادہ پسندیدہ، بات کا سچا اور امین تھا اب جب کہ وہ ایک عمر گزار چکا ہے اور بڑھاپے میں قدم رکھ رہا ہے اس نے تمہارے سامنے چند باتیں پیش کیں تو تم اسے ساحر کہتے ہو حالانکہ خدا کی قسم وہ ساحر نہیں ہیں ہم نے سحر خوب دیکھا ہے، یا پھر تم انہیں کاہن کہتے ہو حالانکہ بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم کہانت سے بھی بخوبی واقف ہیں، یا پھر تم انہیں شاعر کہتے ہو حالانکہ واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ ہم اشعار اور اصناف اشعار سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ یا پھر تم انہیں مجنون کہتے ہو حالانکہ خدا کی قسم! وہ مجنون بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے جنون کو بھی دیکھا ہے اے قریش! تم اپنے معاملات پر غور کرو کیونکہ اللہ نے تم پر ایک امر عظیم (کوئی بڑا معاملہ) نازل کیا ہے“

(سیرت ابن ہشام)

لیجئے! آپؐ کے بدترین دشمن کا آپؐ کی پیٹھ پیچھے صداقت کی شہادت دینے کا ایک

عبرت آموز واقعہ بھی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک آدمی ابو جہل کو مکہ کے کسی راستے میں ملا اس نے ابو جہل کو ٹھہرا کر کہا:

”اے ابوالحکم! یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا محمد سچا ہے یا جھوٹا؟“

ابو جہل نے اسے صراحت سے جواب دیا ”اللہ کی قسم محمد (ﷺ) سچا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا“ اس نے کہا ”پھر کونسی چیز تمہیں اس کی اتباع سے روک رہی ہے؟“ ابو جہل نے اس سے کہا، ”ہم میں اور بنو ہاشم میں باہم مقابلہ ہوا۔ ہمارا جھگڑا سرداری اور فخر میں تھا۔ پس ان لوگوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا۔ انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا۔ انہوں نے پناہ دی تو ہم نے بھی پناہ دی۔ یہاں تک کہ ہم بازی کے دو گھوڑوں کی طرح تھے پھر وہ ہم سے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ تو ہم نبی کہاں سے لاتے؟ اللہ کی قسم! ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی اتباع کریں گے۔“

اس بارے میں اللہ سبحانہ نے اپنے نبی سے فرمایا:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي بَايَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

(سورۃ الانعام: ۳۳)

”ہم کو معلوم ہے کہ تجھ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں سو وہ تجھ کو نہیں

جھٹلاتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں“

یہ اللہ کا دشمن اور اس امت کا فرعون ہے جو رسول اللہ ﷺ کے سچا ہونے کا اقرار و اعتراف کرتا ہے لیکن سرداری اور لیڈر شپ کی کھوٹی اور جھوٹی محبت نے اس کو آپ کی اتباع سے روک دیا۔

اسی لیے آپ سچائی اور راست گوئی کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ کبھی مزاح میں بھی کوئی بات خلاف واقعہ نہ فرمائی کہ جسے ”غلط بیانی“ کہہ سکیں۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی بابت خود ارشاد فرمایا، ”میں مزاح کرتا ہوں لیکن بات صرف حق ہی کہتا ہوں“ (ترمذی)

نبی کریم ﷺ کی نبوت و صداقت کے چند دلائل

اس بابت ہمارے لئے صرف یہی بات بس ہے کہ خود قرآن کریم رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور صدق و صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ کوئی آج کا قصہ نہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انس و جن کو کتاب اللہ میں اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لا دکھاؤ لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ (سورۃ البقرہ ۲۴)

”پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے واسطے تیار کی گئی ہے“

پھر اسی چیلنج کو دوسری جگہ ذکر فرماتے ہیں:

فَلْيَسْأَلُوا بِحَدِيثِ مَوْلَاهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ (سورۃ الطور: ۲۴)

”پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ سچے ہیں“

عرب لوگ فصاحت و بلاغت کے شہ سوار ہونے کے باوجود قرآن کے اس چیلنج کا سامنا نہ کر سکے اور تنگ آ کر تلوار تو اٹھالی مگر نہ کر سکے تو یہ نہ کر سکے کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت یا آیت ہی بنا لاتے۔ قرآن میں ہم سے پہلوں کی اور ہم سے بعد والوں کی خبریں ہیں یہ قرآن ہمارے درمیان حکم ہے اور فصاحت و بلاغت، احکام شریعیہ کی حکمتوں کے اعجاز اور علمی و طبی ہر قسم کے معجزانہ اسلوب پر مشتمل ہے۔

دراصل یہ ساری بشریت کے لئے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف

یوں بیان کی ہے،

وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔

اور اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔“

اب ہم آپ کے صدق کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ:
نکریوں نے آپ کی منہی میں اللہ کی پاکی بیان کی ایک درخت آپ کے آگے
جھک گیا، اسطوانہ حنّانہ آپ کے شوق میں تڑپا ضرورت کے وقت آپ کے لیے کھانا زیادہ کر
دیا گیا۔ اور آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا کہ یہ سب آپ کے معجزات ہیں۔ جو آپ کی
صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس مقام پر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

آپ کو گذشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام معجزات عطا کیے گئے۔ آپ کا ایک امتیازی
معجزہ آپ کے کریمانہ اور پاکیزہ اخلاق ہیں جن کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اپنی
قیتی کتاب ”الجواب المسیح لمن بدل دین المسیح“ میں فرماتے ہیں کہ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور اقوال اور افعال آپ کی نبوت
کے دلائل میں سے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، آپ کی شریعت آپ کی نبوت کی نشانی ہے
آپ کی امت اس کی نشانی ہے۔ آپ کی امت کا علم ان کا دین اور اس امت کے صالح
آدمیوں کی کرامات بھی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ بات آپ کی پیدائش
سے لیکر بعثت تک اور بعثت سے لیکر موت تک کی سیرت میں غور و فکر کرنے سے اور آپ کے
نسب اور آپ کے شہر اور آپ کی اصل اور آپ کے فضل میں غور و فکر کرنے سے ظاہر ہوگی۔
آپ کا نسب تمام روئے زمین میں سب سے شرافت والا، خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب
رکھ دی۔ کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آیا وہ آپ ہی کی ذریت میں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جن کا تورات میں بھی ذکر ہے

اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس کی بھی خوشخبری تو رات میں دی گئی ہے۔ پھر وہی کچھ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہوا جس کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نہیں ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے لئے دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجے۔ نبی کریم ﷺ نبی ابراہیم کے سب سے اعلیٰ خاندان قریش اور قریش کے سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم اور مکہ المکرمہ کی اس وادی سے تھے جس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ اس میں خدا کا وہ قدیم گھر ہے جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنایا اور لوگوں کو اس کے حج کرنے کی طرف بلایا۔ وہ دن اور آج کا دن، عہد ابراہیمی سے اس گھر کا حج ہوتا چلا آ رہا ہے اور گذشتہ آسمانی کتابوں میں اس کو بڑے اچھے اوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ کامل تربیت اور پرورش والے تھے۔ سچائی، نیکی، اعلیٰ اخلاق اور عدل و انصاف میں ہمیشہ معروف رہے۔ نبوت سے پہلے بھی کبھی آپ نے کوئی برائی اور ظلم نہیں کیا۔ نبوت سے پہلے جو بھی آپ کو جانتا تھا چاہے بعد میں آپ پر ایمان لایا یا نبوت کے بعد اس نے کفر کیا لیکن کسی کے نزدیک بھی آپ میں کوئی مذموم وصف موجود نہیں تھا جو اس وقت لوگوں میں مشہور ہو۔

آپ کے اقوال و افعال اور اخلاق میں کوئی بات ایسی نہ تھی جس پر کوئی عیب لگایا گیا ہو۔ اور کسی کو بھی آپ پر جھوٹ اور ظلم اور برائی کا تجربہ نہیں ہوا آپ کی خلقت اور صورت سب سے اچھی اور کامل تھی اور تمام خوبیاں آپ میں جمع تھیں جو آپ کے کمال پر دلالت کرتی تھیں۔ آپ ان پڑھ قوم کے ایک امی شخص تھے۔ نہ کوئی آپ کو جانتا تھا اور نہ ہی آپ کی قوم کو۔ اور کوئی اہل کتاب بھی آپ کو نہیں جانتا تھا لوگوں کے علوم بھی آپ نے نہیں پڑھے تھے۔ اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کبھی اٹھے بیٹھے تھے۔ اور چالیس سال کی عمر سے پہلے آپ نے کبھی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر آپ اچانک ایک ایسی بات لائے جو سب سے عجیب اور سب سے بڑی تھی اور وہ ایسا کلام تھا کہ اولین اور آخرین میں سے کسی نے ایسا

کلام نہیں سنا تھا۔ اور ایسے امر کی خبر دی جس کو آپ کے شہر اور قوم کے لوگوں میں کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر کمزور لوگوں نے آپ کی اتباع کی اور سرداروں نے آپ کی تکذیب اور دشمنی کی۔ اور ہر طریقے سے آپ کو اور آپ کے متبعین کو ہلاک کرنے کی کوشش کی جس طرح کہ اب تک ہر زمانے کے کفار انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ کرتے چلے آئے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی انہوں نے کسی رغبت یا خوف سے نہیں کی۔ کیونکہ آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا جو آپ ان کو عطا کرتے اور نہ ہی کوئی بلند منصب تھا جن پر آپ ان کو فائز کر دیتے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی جنگی طاقت یعنی تلوار وغیرہ تھی۔ بلکہ تلوار مرتبہ اور مال آپ کے دشمنوں کے پاس تھا اور انہوں نے آپ کے ماننے والوں کو مختلف اذیتیں دیں اور وہ ثواب کی امید میں صبر کرتے رہے۔ جب ایمان اور معرفت کی حلاوت ان کے دلوں میں رچ بس جاتی تھی تو پھر وہ دین سے نہیں پھرتے تھے۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی سے لوگ حج کے لئے آتے تھے، حج کے موسم میں قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ اس موقع پر آپ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے کے لئے ان کے پاس جاتے اور ان کی تکذیب، ظلم اور اعراض پر صبر کرتے ہوئے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے۔ یہاں تک کہ یثرب والے اکٹھے ہو گئے یہ یہودیوں کے پڑوسی تھے انہوں نے آپ کی خبروں کو ان یہودیوں سے بھی سن رکھا تھا اور آپ کو پہچانتے بھی تھے تو جب آپ نے یثرب والوں کو دعوت دی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا جن کے بارے میں یہود نے ان کو خبریں دی تھیں اور انہوں نے بھی آپ کی خبریں سن رکھی تھیں جس سے وہ آپ کے مرتبہ کو پہچان گئے تھے۔

دس سال سے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ کی دعوت آفاق عالم میں پھیل گئی لوگ ایمان لے آئے اہل یثرب نے آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کی اور آپ کو اپنے اصحاب سمیت اپنے وطن ہجرت کر آنے کی دعوت بھی دی اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے پر بھی بیعت کی، چنانچہ آپ اپنے اصحاب سمیت مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اس ہجرت نے تاریخ اسلام میں خدام اسلام کے دو طبقے پیدا کئے ایک مہاجرین کا اور دوسرا انصار کا۔

ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کسی دنیاوی رغبت کی وجہ سے آپؐ پر ایمان لایا ہو اور نہ ہی کسی خوف کی وجہ سے۔ مگر چند انصاریوں نے ظاہر میں اسلام قبول کیا پھر ان میں سے بعض نے سچا اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپؐ کو جہاد کی اجازت اور اس کا حکم دیا گیا۔ آپؐ ہمیشہ اللہ کے حکم کو اکمل اور اتم طریقے سے قائم فرماتے تھے سچائی، عدل اور خیر خواہی سے کہ جس میں ظلم، کذب و افتراء اور دھوکہ و فریب کی آمیزش نہ ہوتی۔ آپؐ لوگوں میں سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ عادل اور مختلف احوال میں اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے خواہ جنگ ہو یا امن، اور اطمینان ہو یا خوف۔ غنا ہو یا فقر، قدرت ہو یا عجز، طاقت ہو یا ضعف قلت ہو یا کثرت خواہ آپؐ دشمن پر قابو پا چکے ہوں یا دشمن آپؐ پر غالب آ گیا ہو۔ غرض آپؐ ان تمام احوال میں اکمل اور اتم طریقے کو اختیار فرماتے۔ یہاں تک کہ آپؐ کی دعوت تمام سرزمین عرب پر غالب آ گئی جو بتوں کی پرستش، کابھوں کی خبروں، مخلوق کی طاعت، خالق کے ساتھ کفر، حرام خون بہانے اور قطع رحمی سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہی لوگ (اسلام لانے کے بعد) روئے زمین کے سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ دیندار سب سے بڑے عادل اور سب سے افضل لوگ بن گئے۔ یہاں تک کہ جب شام میں آنے کے وقت عیسائیوں نے ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے: ”سبح اللہ“ کے حواری ان سے افضل نہیں تھے“ ہمارے سامنے ان حضرات کے علم و عمل کے آثار بھی ہیں اور دوسروں کے علم و عمل کے بھی۔ لیکن عقلمند لوگ ان دونوں طبقتوں کے آثار و احوال میں باسانی فرق کر سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے باوجود غالب آ جانے کے اور مخلوق کے ان کی تابعداری کرنے کے اور لوگوں کے آپؐ کو اپنی جانوں اور مالوں پر مقدم کرنے کے جب رحلت فرمائی تو نہ تو کوئی درہم و دینار پیچھے چھوڑا اور نہ کوئی بکری اور اونٹ، سوائے ایک خنجر، ہتھیار اور زرہ کے جو ایک یہودی کے پاس تھیں جو کہ بدلہ میں رہن تھے جو آپؐ نے اپنے گھروالوں کے لئے خریدی تھی۔ آپؐ کی ملکیت میں کچھ زمین بھی تھی جس سے کچھ تو آپؐ اپنے گھروالوں پر خرچ کرتے تھے اور باقی کو مسلمانوں کے مصالح میں خرچ فرما دیتے تھے۔ مزید یہ کہ آپؐ نے حکم فرمادیا تھا کہ آپؐ کا ترکہ میراث نہ بنے گا اور آپؐ کے ورثاء کو آپؐ

کے ترکہ میں سے کچھ نہ ملے گا۔

ہر وقت آپؐ سے عجیب نشانیاں اور کرامات ظاہر ہوتی تھیں جنکی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپؐ لوگوں کو ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتے تھے۔ اور ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے تھے۔ ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام فرماتے تھے اور شریعت کی تدبیریں تعیین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو کامل کر دیا جس کو دے کر آپؐ کو بھیجا تھا اور آپؐ کی شریعت اکمل شریعت ہو گئی رب تعالیٰ نے آپؐ کی شریعت میں ہر اس نیکی کا حکم دیا جسے عقل نیکی سمجھے اور ہر اس برائی سے روکا جسے عقل برا خیال کرے۔

آپؐ نے کبھی کسی ایسی شے کا حکم نہ فرمایا کہ لوگ یہ کہہ اٹھتے کہ ”کاش! یہ حکم نہ ملتا اور نہ ہی کسی ایسی بات سے کبھی منع فرمایا کہ لوگ کہتے کہ، کاش! اس بات سے منع نہ کیا جاتا۔ آپؐ نے لوگوں کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا ان میں سے کسی چیز کو بھی حرام نہیں فرمایا جس طرح اوروں کی شریعت میں وہ حرام کی گئی تھیں۔

اور ہر خبیث چیز کو حرام کیا ان میں سے کسی کو بھی حلال نہیں کیا جس طرح کہ اوروں نے ان کو حلال جانا آپؐ نے تمام امتوں کی خوبیوں کو (اپنی شریعت میں) جمع فرمایا۔

اللہ، فرشتوں اور قیامت کے دن کے بارے میں جس قسم کی بھی خبر تورات، انجیل اور زبور میں مذکور ہے آپؐ نے اس کو اس سے بھی کامل ترین صورت میں بیان فرمایا۔ اور ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جو ان گذشتہ کتب میں مذکور نہیں تھیں۔ ان گذشتوں کتابوں میں عدل و انصاف، فضائل و محاسن اور حسنات کی بابت جو کچھ بھی مذکور تھا اس کو بیان فرمایا بلکہ اس سے بھی کامل بیان فرمایا۔ جب عقلمند اس شریعت کی عبادات اور اس کے علاوہ امتوں کی عبادات میں غور کرے گا تو اس پر اس شریعت کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی اور اس طرح حدود، احکام اور اسلامی قوانین میں آپؐ کی امت ہر فضیلت میں باقی تمام امتوں سے زیادہ کامل ہے۔

جب ان کے علم کا تقابل باقی تمام امتوں کے علم سے کیا جائے تو ان کے علم کی فضیلت

ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ان کے دین، عبادت اور ان کی اللہ کی فرمانبرداری کا موازنہ ان کے غیر سے کیا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ باقیوں سے زیادہ دیندار ہیں۔ اور اگر ان کی شجاعت اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے معاملہ میں ناگوار یوں پر صبر کرنے کو دیکھا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑے مجاہد اور ان کے دل سب سے بہادر ہیں اور اگر ان کی سخاوت، ان کی نیکی اور ان کے نفوس کی عالی ظرفی کا موازنہ دوسروں سے کیا جائے تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دوسروں سے زیادہ نجی اور زیادہ شرافت والے ہیں۔

آپؐ کی ہی برکت سے ان کو یہ فضائل حاصل ہوئے اور آپؐ ہی کے فیضانِ نظر سے انہوں نے یہ کمالات ظاہر یہ و باطنیہ دیکھے اور آپؐ ہی نے ان حضرات کو ان سب باتوں کا حکم دیا۔ آپؐ سے پہلے وہ اس کتاب کی اتباع نہیں کرتے تھے جس کی تکمیل کے لئے آپؐ تشریف لائے جس طرح مسیح علیہ السلامؑ تورات کی شریعت کی تکمیل کے لئے تشریف لائے تھے۔

مسیح علیہ السلامؑ کی اتباع کرنے والوں کے فضائل اور ان کے علوم بعض تورات میں سے ہیں اور بعض زبور میں سے اور بعض دوسرے نبیوں کی تعلیمات میں سے ہیں جبکہ بعض تعلیمات خود جناب مسیحؑ کی ہیں اور بعض آپؐ کے حواریوں کی ہیں۔ انہوں نے اہل فلسفہ اور دوسروں کے کلام سے بھی مدد حاصل کی یہاں تک کہ دین مسیح میں کفار کے ان امور کو بھی داخل کر دیا گیا جو دین مسیح کے مخالف تھے۔

بہر حال امت محمدیہؐ آپؐ سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتی تھی۔ بلکہ اس امت کے عام لوگوں نے آپؐ ہی کی وجہ سے موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد علیہ السلامؑ اور تورات اور انجیل اور زبور پر ایمان رکھا۔ آپؐ ہی نے ان کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کا اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں کے اقرار کرنے کا حکم دیا اور رسولوں میں کسی قسم کا فرق کرنے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا..... وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“

(سورۃ البقرہ: ۱۳۶-۱۳۷)

”(مسلمانو!) کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو (کتاب) ہم پر

اتری اس پر اور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (کتائیں) موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف ملیں ان پر (سب پر ایمان لائے) ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرمانبردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) تو وہ (تمہارے) مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔

اسی طرح ارشاد ہے:

اَمِّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔
(سورۃ البقرہ: ۲۸۵-۲۸۶)

”رسول (خدا) اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ (خدا سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا اور برے کرے گا تو اس کو ان کا نقصان پہنچے گا۔“

رسول خدا کی امت دین میں کسی ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو حلال نہیں سمجھتی جو آپ سے ثابت نہیں۔ اور کسی بدعت کا جس کی اللہ تعالیٰ نے دلیل نہیں اتاری ارتکاب نہیں کرتے

اور دین میں ایسی چیز جاری نہیں کرتے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ لیکن انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی جو خبریں آپؐ نے بیان کیں وہ صرف ان کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب کی جو باتیں ان کے دین کے موافق ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں اور جن باتوں کا صدق اور کذب معلوم نہیں ان پر سکوت اختیار کرتے ہیں اور جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اور جس نے دین میں وہ چیز داخل کی جو دین میں سے نہیں یہ لوگ اسکو نہیں مانتے جیسے ہندوستانی یونانی اور فارسی (ایران) فلسفیوں کے اقوال کہ ان کے نزدیک یہ لوگ ملحدین اور بدعتی ہیں۔

اور یہی وہ دین ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اور تابعین قائم تھے اور وہ آئمہ دین تھے جن کی امت میں سچی زبان تھی اور اسی پر مسلمانوں کی جماعت اور عامۃ الناس ہیں اور جو اس سے نکل گیا وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قابل مذمت اور دھنکارا ہوا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے جو قیامت تک غالب رہے گا۔ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور تاقیامت کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی کسی کا مدد سے ہاتھ کھینچنا ان کو نقصان پہنچائے گا۔ (بخاری و مسلم)

چند مسلمانوں نے اس اصل میں، اگرچہ وہ اس اصل کو مانتے ہیں جو بالعموم سب رسولوں کا اور بالخصوص نبی کریم ﷺ کا دین ہے، اختلاف کیا ہے۔ لیکن جس نے اس اصل کی مخالفت کی وہ ہمارے نزدیک ملحد ہے دین اور قابل مذمت ہے وہ نصاریٰ کی طرح ہے جنہوں نے ایسا دین گھڑ لیا تھا جن پر ان کے اکابر علماء اور نیکوکار لوگ عمل پیرا نہ ہوتے تھے اور ان کے بادشاہوں نے اس پر قتال کیا۔ اور ان کے جمہور نے اس کو مذہب بنالیا۔ حالانکہ یہ وہ من گھڑت دین تھا جو مسیح علیہ السلام کا دین نہیں تھا اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور نبی کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم نافع اور عمل صالح دے کر بھیجا۔ تو جو کوئی رسولوں کی اتباع کرتا ہے اسے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور بدعت میں صرف وہی داخل ہوتا ہے جو علم اور عمل کے اعتبار سے انبیاء کی اتباع میں کوتاہی کرتا ہے۔ جب حضرت

محمد ﷺ کو ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا گیا تو آپ کی امت کے مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔ وہ تمام علم نافع اور عمل صالح جس پر امت محمدیہ ﷺ ہے وہ انہوں نے اپنے نبی ﷺ سے لیا ہے جیسا کہ ہر عاقل پر یہ بات ظاہر اور آشکارا ہے کہ آپ کی امت تمام علمی اور عملی فضائل میں تمام امتوں سے کامل ترین ہے۔ اور یہ بات سب کے نزدیک معروف اور معلوم ہے کہ فرع سیکھنے والا کا کمال وہ اصل اور سکھانے والے کا کمال ہوتا ہے۔ اس بات کا مقتضی یہ ہے کہ آپ علم اور دین میں سب لوگوں سے زیادہ کامل ہوں۔ یہ باتیں اس یقینی علم کو ثابت کرتی ہیں کہ آپ اس ارشاد خداوندی:

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (سورة الاعراف: ۱۵۸)

”میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف“

میں سچے ہیں اور جھوٹے اور افترا پرداز نہیں۔ کیونکہ یہ قول وہی کہہ سکتا ہے جو اگر سچا ہو تو لوگوں میں سب سے بہتر اور اکمل ہو یا وہ جو اگر جھوٹا ہو تو لوگوں میں سب سے زیادہ شر والا اور خبیث ہو۔

آپ کا جو کمال علم اور کمال دین ذکر کیا گیا ہے وہ شر، خباثت اور جہالت کے منافی ہے لہذا یہ متعین ہو گیا کہ آپ علم اور دین میں انتہا درجہ کے کمال کے ساتھ متصف تھے۔ اور یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ اپنے اس قول ”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ میں سچے ہیں۔ کیونکہ جو سچا نہ ہو یا تو وہ عدا جھوٹا ہو گا یا خطا پھر اگر تو وہ قصد جھوٹ بول رہا ہے تو بے حد ظالم اور سخت گمراہ ہے اور اگر غلطی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سخت جاہل اور بے راہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا علم آپ کے جہل کے منافی تھا اور آپ کے دین کمال آپ کے جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کے منافی تھا۔ نبی کریم ﷺ کی کریمانہ صفات کے ادراک کے بعد یہ بات عالم آشکارا ہو جاتی ہے کہ نہ تو آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی جہالت سے بغیر جاننے کے جھوٹ بولتے تھے۔ جب آپ سے یہ بھی ثابت نہ ہوا اور وہ بھی تو یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صادق ہیں اور اپنے بارے میں اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ آپ صادق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں آپ کو ”دروغ بے فروغ“ کی ان دونوں

قسموں سے بری فرمایا، ارشاد ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - (سورة النجم: ۱-۴)
 ”تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق (محمدؐ) نہ رستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ (قرآن) تو خدا کا حکم ہے جو (ان کی طرف) بھیجا جاتا ہے“

پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے بارے میں بھی فرمایا جو وحی لاتا تھا:
 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ..... مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ - (سورة التکویر: ۱۹، ۲۱)
 ”بے شک یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار (اور) امانت دار ہے“

پھر فرمایا:

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ..... إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ - (سورة التکویر: ۲۲، ۲۴)

”اور (کے والو!) تمہارے رفیق (یعنی محمدؐ) دیوانے نہیں ہیں بے شک انہوں نے اس (فرشتے) کو (آسمان کے کھلے یعنی) مشرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں (کے ظاہر کرنے) میں بخیل نہیں اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لئے نصیحت ہے“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ..... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ - (سورة الشعراء: ۱۹۳-۱۹۵)

”اور یہ (قرآن) خدائے پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے اس کو
امانتدار فرشتہ لے کر اترتا ہے۔ (یعنی اس نے) تمہارے دل پر
(القاء) کیا ہے تاکہ (لوگوں کو) نصیحت کرتے رہو“

آگے ارشاد ہے:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ
أَفَّاكٍ أَلِيمٍ ۖ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ۔

(سورۃ اشعراء: ۲۲۱، ۲۲۲)

”(اچھا) میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے
گنہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) لاڈالنے
ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں“

اللہ سبحان و تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے کہ شیطان اپنی غرض حاصل کرنے کے لئے
اسی کے پاس آتا ہے جو اس کے مناسب ہو۔ چونکہ شیطان کا مقصد شر ہے اور وہ کذب اور
فجور ہے اور اس کا مقصد صدق و عدل نہیں لہذا یہ اس سے ہی ملے گا جس میں جھوٹ ہو
چاہے عداوت ہو یا خطا ہو۔ اور خطا جھوٹ بھی برائی ہے۔ کیونکہ دین میں خطا بھی شیطان
کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب کسی مسئلہ کے بارے
میں پوچھا گیا تو فرمایا، ”میں اس میں اپنی رائے سے کہوں گا اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہوگی اور اگر غلط ہوئی تو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی، اللہ اور اللہ کا
رسول اس سے بری ہوں گے۔“

رسول اللہ ﷺ اس سے بری ہیں کہ شیطان ان پر قصد آیا خطا نازل ہو۔ بخلاف
غیر رسول اللہ ﷺ کے کہ ان سے کبھی خطا ہو جاتی ہے تو ان کی خطا کو بخش دیا جاتا ہے۔
جب آپ کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہی معلوم نہیں کہ جس میں آپ خطا پر ہوں اور نہ ہی
کوئی ایسا امر کہ جس میں آپ گنہگار ہوں تو معلوم ہوا کہ شیطان کا نزول آپ پر نہیں ہوتا
بلکہ آپ پر تو عزت والے فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری

آیت میں نبی کریم ﷺ کے بارے میں فرمایا:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔

(سورۃ الحاقہ: ۴۰-۴۳)

”یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ ہی کسی کاھن کے مخرقات ہیں لیکن تم لوگ بہت کم فکر کرتے ہو (یہ تو) پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے“

علامہ ابن تیمیہ کا طویل کلام ختم ہوا۔

عصمت و صداقت نبوت کی ایک اہم دلیل

”سچی پیشین گوئیاں“

نبی کریم ﷺ کی نبوت کی عصمت و صداقت کے دلائل میں سے ایک اہم پہلو آپ کی بیان کردہ پیشین گوئیوں کا من وعن اور حرف بہ حرف پورا ہونا ہے جس نے ثابت کر دیا کہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ ”سچ“ ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھی جو بات کرتے تھے وہ سچ ہوتی تھی چہ جائیکہ وہ بات سچ نہ ہو جو آپ غیب سے خبر پا کر رب تعالیٰ کے مطلع کر دینے کے بعد لوگوں کو بتلاتے تھے، آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کی راست گوئی کا بیان پیشین گوئیوں پر کسی درجہ گفتگو کیے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

ذیل میں حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوریؒ کی شہرہ آفاق کتاب ”رحمة للعالمین“ سے نبی کریم ﷺ کے معجزات و صداقت کے اس اہم پہلو پر ایک نہایت پر وقار تحریر نقل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی چند اہم پیش گوئیوں کو ذکر کیا جائے گا جو پوری ہوئیں۔ مولانا فرماتے ہیں:

”عہد مستقبل کا علم کسی کو حاصل نہیں ”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا“، کسی

شخص کو بھی یہ پتہ نہیں کہ وہ آنے والے کل کو کیا کرے گا“

علم غیب کا مالک صرف رب العالمین ہے، ”لَكَ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“

رب العالمین ہی اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل پر علم غیب کا اس قدر حصہ ظاہر فرماتا رہا ہے جس کی ان کو ضرورت ہوئی یا جس کی ضرورت ان کی نبوت و رسالت اور صداقت کا یقین دلانے کے لئے پائی گئی۔

”فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ“

”وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے وہ خوش ہو“

معجزات مادی کا انکار والے اور شکوک و شبہات اور اوہام کے دام میں گرفتار تو بہت پائے جاتے ہیں مگر اخبار مستقبلہ کی اطلاع صحیح کی تاویل ایسے لوگ بھی نہیں کر سکتے لہذا یہ بھی معجزات میں داخل و شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے نزدیک معجزات مادی کا درجہ بڑا ہے اور کسی کے نزدیک اظہار غیب کا درجہ بڑا ہے۔

صدیقہ بنت صدیق ام المومنین عائشہؓ سے صحیحین میں مروی ہے کہ ”نزول وحی سے پیشتر حضور ﷺ پر رویائے صادقہ کا باب کھولا گیا تھا حضور پر نور ﷺ جو کچھ خواب میں دیکھ لیتے بیداری میں وہ واقعہ اسی طرح ظہور پذیر ہوتا“

انبیاء علیہم السلام کے رویاء کو دیگر اکابر صالحین کے رویاء پر بھی فوقیت ہے کہ ان کے خواب تمثیلی رنگ میں ہوتے ہیں مگر انبیاء کا رویاء جلوہ حقیقت ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کے ایک خواب کا سورہ فتح میں ذکر فرمایا ہے:

”لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُثْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ“

”اللہ نے اپنے رسول کے اس خواب کو پوری حقانیت کے ساتھ پورا کیا کہ تم انشاء اللہ کعبہ میں داخل ہو گے اس وقت بعض مسلمانوں نے سر منڈائے ہوئے ہوں گے اور بعض نے بال کٹوائے ہوئے“

یہاں بھی مسجد الحرام اور حلق اور قصر اپنے اصلی معنی میں تھے۔

خواب کے بعد نبی کریم ﷺ کے وہ مشاہدات و اعلا مات ہیں جن میں حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اہل دنیا کو مطلع فرمایا ہے۔ (رحمۃ للعالمین ج ۳ ص ۱۸۲-۱۸۳) اس عنوان کے تحت اب ذیل میں چند واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر ”کتاب شمائل الرسول“ میں فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا باب ہے۔ ان سب واقعات کا احاطہ دشوار ہے۔ لیکن ہم اس میں سے کچھ کی طرف اشارہ کریں گے۔

”والله المستعان و عليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم“

ہم اس باب میں قرآن وحدیث سے واقعات کو نقل کریں گے۔

☆ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں جوابدائی کی سورتوں میں سے ہے فرماتے ہیں:

”عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَاٰخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاٰخِرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (سورۃ المزمل: ۲۰)

”اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل (یعنی معاش) کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں“

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جہاد ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہوا تھا۔

☆ اللہ تعالیٰ سورۃ القربا میں جوکی ہے، فرماتے ہیں:

”اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ“ (سورۃ القمر: ۴۴، ۴۵)

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے“

یہ بدر کے دن کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے سائبان سے نکل کر یہ آیت تلاوت

۱۔ سورۃ قمر کا ایک نام ”سورۃ اقتراب“ بھی ہے۔

فرمائی تھی اور مٹھی میں کنکریاں لیکر انہیں دشمنوں کی طرف پھینکا تھا۔ رب تعالیٰ نے اس جنگ میں آپ کو فتح و نصرت عطا فرمادی۔ یہ آیت اس فتح کا مصداق ہے۔

☆ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۔“

(سورۃ المسد: ۵۱)

”ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جو رو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونجھ کی رسی ہوگی“

اس سورت میں رب تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ آپ کا چچا عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب جس کا لقب ابولہب تھا وہ اور اس کی بیوی دونوں آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں بغیر اسلام کے شرک کی حالت ہی مر گئے۔ یہ بات بھی آپ کی اور آپ کی صداقت کی نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”قُلْ لِّىْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً“

(سورۃ الاسراء: ۸۸)

”کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنالائیں تو اس جیسا نہ لائیں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں“

سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے:

”وَإِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا“

(سورۃ البقرہ: ۲۳، ۲۴)

”اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ۔ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر (ایسا) نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے“

رب تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے اور آپس میں ایک دوسری کی نصرت و حمایت بھی کریں کہ وہ قرآن کی طرح کی کوئی فصیح و بلیغ اور شیریں عبارت بنا لائیں جس میں قرآن کی طرح کے حلال و حرام کے احکام کا بیان بھی ہو اور وہ ہر اعتبار سے معجزہ بھی ہو تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ بلکہ قرآن جیسی دس سورتیں بھی نہیں بنا پائیں گے۔ دس تو کیا ایک بھی نہیں بنا سکیں گے۔

ہاں رب تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے کیونکہ (عربی زبان میں حرف) لسن مستقبل میں نفی کی ہیئتگی کے لئے آتا ہے اور اس قسم کا چیلنج اور قطعی بات صرف اس سے ہی صادر ہو سکتی ہے جس کو اپنی خبر پر اعتماد ہو اور اپنے کہے کا علم ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ کسی ایک میں اس کے خلاف کرنے کی قدرت نہیں چنانچہ ثابت ہوا بلکہ قیامت تک یہ بات ثابت رہے گی کہ نبی کریم ﷺ رب تعالیٰ سے جو کتاب لے کر آئے ہیں کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..... مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا“ (سورۃ النور: ۵۵)

”جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلوں لوگوں کو ملک کا حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے اپنے لئے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کر دے گا اور خوف کے بعد انہیں امن بخشے گا“

چنانچہ ایسے ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جمادیا اور اس کو بلند و برتر کیا اور اطراف عالم میں ہر سو اس کو پھیلایا اور جاری کیا متعدد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر خلافت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے کی ہے اور خلافت صدیقی کے اس آیت کے مصداق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ غیب کی خبر فقط اسی دور کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ ویسے ہی عام ہے جیسے اور خبریں عام ہیں۔

☆ اسی طرح صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب قیصر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسری ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ ضرور ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے“ (بخاری و مسلم و مسند احمد)

یہ سب کچھ خلفاء ثلاثہ ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوا۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔“ (سورۃ التوبہ: ۳۳)

”وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس (دین) کو (دنیا کے) تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافران خوش ہوں“

چنانچہ یوں ہی ہوا کہ یہ دین عام ہوا اور باقی تمام ادیان پر زمین کے مشارق اور مغارب پر غالب آ گیا۔ اور اس کا کلمہ صحابہ اور بعد والوں کے زمانہ میں بلند ہو گیا اور تمام علاقے ان حضرات کے زیر فرمان آ گئے اور تمام علاقوں والے ان کے فرمان بردار بن گئے۔ لوگ یا تو مومن بن کر دین میں داخل ہو گئے یا مال خرچ کرنے اور فرمانبرداری کے ذریعے صلح کرنے والے بن گئے یا جنگ کرنے والے بن گئے اور اسلام اور مسلمانوں کے اقتدار اور غلبہ سے ان کے دل ڈر گئے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کے مشارق اور مغارب کو سمیٹ دیا اور جو زمین میرے لیے سمیٹی اس تک میری امت کی حکومت عنقریب پہنچ جائے گی۔ (مسلم: ۷۱۱۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأُسْرِهِمْ شَدِيدُ تَقَاتُلِهِمْ أَوْ يُسْلَمُونَ“ (سورۃ الفتح: ۱۶)

”جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم ایک سخت جنگجو قوم کے (ساتھ لڑائی کے) لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم (یا تو) جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے“

چاہے یہ گنوار بنو ہوازن ہوں یا مسلمہ کذاب کے ساتھی یا روم والے ہوں۔ کہ ان سب کے ساتھ یونہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَ لِقَاءِ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُونَهَا..... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا“ (سورۃ الفتح: ۲۰، ۲۱)

”خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کو حاصل کرو گے سو اس نے غنیمت کی تمہارے لئے جلدی فرمائی۔ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لئے (خدا کی) قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے اور (وہ غنیمتیں دیں) جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں اور خدا ہر چیز پر قادر ہے“

چاہے یہ دوسری غنیمت جس کا اس آیت میں وعدہ ہے وہ خیبر کی فتح کا وعدہ ہو یا مکہ کی فتح کا جیسے یہ وعدہ کیا گیا تھا ویسے ویسے ہی یہ علاقے فتح ہوئے اور مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، الرُّوْثُ يَا بِالْحَقِّ..... فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا“ (سورۃ الفتح: ۲۷)

”بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا (اور) صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے

چاہا تو مسجد حرام میں سرمنڈوا کر اور اپنے بال کتر واکر امن وامان سے داخل ہو گئے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔“

یہ وعدہ ۶ھ میں حدیبیہ کے سال میں پورا ہوا اور ۷ھ میں عمرۃ القضاء کے سال میں پایہ تکمیل کو پہنچا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ آ کر طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ”کیوں نہیں لیکن کیا میں نے تمہیں یہ (بھی) خبر دی تھی کہ تم اسی سال آؤ گے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، تم آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔“ (بخاری ۲۴۳۱، ۲۴۳۲)

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ“
(سورۃ الانفال: ۷)

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابوجہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا (مُخَر) ہو جائے اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے (شان و) شوکت (یعنی بے ہتھیار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے“

یہ وعدہ بدر کے واقعہ میں تھا جب رسول اللہ ﷺ قریش کے تجارتی قافلہ کو پکڑنے کے لئے مدینہ سے نکلے تو قریش کو یہ چل گیا کہ وہ ہمارے قافلے کو پکڑنے کے لئے آرہے ہیں تو انہوں نے تقریباً ایک ہزار جنگجوؤں کو بھیجا۔ جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے آنے کا پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ایک گروہ پر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ یا تجارتی قافلے پر یا (ہتھیار بند) حفاظتی قافلے پر۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلے کا وعدہ پورا ہو کیونکہ اس میں اموال بھی بہت تھے اور اس میں مردوں کی تعداد بھی کم تھی اور حفاظتی دستہ سے مقابلہ کو ناپسند کر رہے تھے کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے مقابلے میں مشقت بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حفاظتی قافلہ کو پسند

فرمایا اور اس میں اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے سخت عذاب کو ان کفار پر مسلط کر دیا جس کو کوئی بنانے والا نہیں تھا۔ اس غزوہ میں ان سرکش کفار کے سر سردار مارے اور ستر قید کئے گئے۔ ان کی جانوں کے فدیے میں ان کافروں نے بہت زیادہ مال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کیلئے دنیا و آخرت کی دونوں خیروں کو جمع کر دیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِّ مَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔

(سورۃ الانفال: ۷)

”اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ (کر پھینک) دے“

اور سورۃ انفال میں ہی ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ..... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“
(انفال: ۷۰)

”اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں (گرفتار) ہیں ان سے کہہ دو کہ خدا اگر تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو (مال) تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے“

چنانچہ اسی طرح ہی ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان میں سے اسلام قبول کرنے والوں کو دنیا و آخرت کا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔

اسی طرح بخاری میں بھی اس قسم کی ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! مجھے بھی عطا فرمائیں میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ دیا ہے“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لو پکڑو“ اور آپ نے ایک کپڑے میں اتنی مقدار میں مال دیا کہ جس کو اٹھانا ان کے بس میں نہیں تھا۔ پھر اس کو کم کرتے رہے یہاں تک کہ اتنی مقدار رہ گئی جس کو اپنے کندھے پر اٹھا سکتے تھے اس کو لیکر وہ

چلے گئے۔ یہ واقعہ بھی اس آیت کریمہ کی تصدیق ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
شَاءَ۔

(سورۃ التوبہ: ۲۸)

”اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا“

چنانچہ اسی طرح ہوا کہ مشرک حاجیوں کے ذریعے سے ایام حج میں جو ان کے پاس آتا تھا اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے قتال مشروع کر دیا اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور کفر کی حالت میں قتل ہونے والے کے مال کو مجاہد کے لئے مقرر کر دیا جیسا کہ روم میں اہل شام کے کفار اور عراق میں فارس کے مجوس کے ساتھ ہوا اور اس کے علاوہ ان ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوا جن کے گرد و نواح میں اسلام پھیل گیا اور ان کے شہروں اور کھلی زمینوں پر اسلام کا حکم نافذ کر دیا گیا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ (سورۃ التوبہ: ۳۳)

”وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس (دین) کو (دنیا کے) دوسرے دینوں پر غالب کر لے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

☆

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ
فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ۔ (سورۃ التوبہ: ۹۵)

”جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے رو برو خدا کی

قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف التفات

نہ کرنا یہ ناپاک ہیں“

چنانچہ قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی بھی ایسے ہی ثابت ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ ﷺ کی واپسی ہوئی تو منافقین کی ایک جماعت جو اس غزوہ سے رسول خدا ﷺ اور مسلمانوں سے پیچھے رہ گئی تھی، تو وہ آ کر لگے قسمیں کھانے اللہ کی کہ وہ پیچھے رہنے میں معذور تھے حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ ان کے احوال کو ان کے ظاہر پر چھوڑ دو اور لوگوں کے سامنے ان کو رسوا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جماعت کے ۱۲ افراد کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور بتلادیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان سب کے نام بتائے تھے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا
وَإِذَا لَا يَلِكُثُونُ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا“ (سورۃ الاسراء: ۷۶)

”اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین (مکہ) سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم“

چنانچہ ایسا ہی ہوا جب کفار مکہ اس بات کا مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا اپنے درمیان سے نکال دیں اور پھر ان کی رائے قتل کے بارے میں طے ہوگئی۔ تو اس وقت اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤ تو آپ اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے۔ آپ دونوں غار ثور میں تین دن چھپے رہے پھر اس کے بعد وہاں سے کوچ فرمایا۔

رب تعالیٰ کی اپنے اس ارشاد سے یہی مراد ہے ارشاد ہے:

”إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ..... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“

(سورۃ التوبہ: ۲۰)

”اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے (وہ وقت تم کو یاد ہوگا) جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا (اس وقت) دو (ہی شخص تھے جن) میں (ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور) دوسرے (خود رسول اللہ ﷺ تھے) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے۔ اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست (اور) حکمت والا ہے“

اور اس ارشاد خداوندی سے بھی یہی مراد ہے:

”وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا..... وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ“

(سورۃ الانفال: ۳۰)

”اور (اے محمدؐ! اس وقت کو یاد کرو) جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا (وطن سے) نکال دیں تو (ادھر تو) وہ چال چل رہے تھے اور (ادھر) خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے“

اسی وجہ سے ارشاد فرمایا:

وَكَذَٰلِكَ لَا يَتَّبِعُوكَ إِلَّا قَلِيلًا (سورۃ الاسراء: ۷۹)

”اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم“

چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے قرآن نے اس واقعہ کی خبر دی کہ جن لوگوں نے یہ مشورے کیے تھے وہ آپؐ کی ہجرت کے بعد اتی دیر تک مکہ ہی ٹھہرے رہے جتنی دیر تک آپؐ کی سواری مدینہ میں نہیں پہنچ گئی اور مہاجرین و انصار آپؐ کے تابع نہیں ہوئے۔ پھر بدر کا واقعہ پیش آ گیا تو اس میں یہ مشورہ کرنے والے سردار قتل کئے گئے اور ان کے سر توڑ دیئے گئے۔ آپؐ کو اس

واقعہ کے پیش آنے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپؐ کو بتا دیا تھا اس لیے سعد بن معاذؓ نے امیہ بن خلف سے کہا تھا کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”وہ تجھے ماریں گے“ اس نے کہا۔ ”کیا تم نے (خود) سنا ہے؟ حضرت سعدؓ نے کہا ”ہاں“ تو امیہ کہنے لگا، اللہ کی قسم! وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ (بخاری)

حدیث کے راوی حضرت سعدؓ واقعات کے اگلے حصہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”(پھر جب ہم میدان بدر میں پہنچے تو) آپؐ نے اپنے صحابہ کو مقتول کی جگہوں کی طرف واقعہ سے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا پھر جس جس جگہ آپؐ نے اشارہ فرمایا تھا کوئی مقتول اسی سے سرمو بھی نہ ہٹا“

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”الْمَغْلُوبَاتِ الرُّومُ..... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“

(سورۃ الروم: ۱-۲)

”الْمَغْلُوبَاتِ (اہل) روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے (یعنی) خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب (اور) مہربان ہے (یہ) خدا کا وعدہ (ہے) خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے“

چنانچہ خدا کا یہ مذکورہ وعدہ اسی طرح پورا جس طرح خدا نے اس کے واقع ہونے کی قرآن کریم میں خبر دی تھی۔ جب فارس والے روم پر غالب آئے تو مشرکین بہت خوش ہوئے اور ایمان والوں کو اس سے غم لاحق ہوا کیونکہ نصاریٰ مجوس سے زیادہ اسلام کے قریب تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو بتا دیا کہ روم والے عنقریب سات سال کے اندر اندر فارس والوں یقینی آتش پرستوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے تو مشرکین کے ساتھ اس بات کی شرط بھی لگائی تھی کہ اس مدت میں یوں ہی ہوگا جیسا کہ

مشہور روایت میں یوں ہی آتا ہے۔ پھر قرآن کی دی ہوئی خبر سچی ثابت ہوئی کہ فارس والوں کے غلبہ کے بعد روم والوں کا فارس پر بہت عظیم غلبہ ہوا۔

☆ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ..... إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(سورۃ حم جمدہ: ۵۳)

”ہم غمغریب ان کو اطراف (عالم) میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ (قرآن) حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے“

قرآن کی یہ پیشین گوئی بھی اسی طرح ثابت ہوئی۔ رب تعالیٰ نے اپنے دلائل اور قدرت کی نشانیوں کو لوگوں کی ذاتوں اور آفاق عالم میں ظاہر فرمایا اور نبوت کے دشمنوں اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور مجوس و مشرکین پر جنگ کو مسلط فرمایا۔

یہ سب باتیں بصیرت والوں اور عقل والوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ حق پر ہیں اور جو وحی وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ سچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے سینوں اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ایک مہینہ کی مسافت سے میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی“ (متفق علیہ)

یہ آپ کی اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید تھی کہ آپ کا دشمن ایک مہینہ کی مسافت سے ہی آپ سے خوف کھاتا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ جب کسی قوم سے جنگ کا عزم فرماتے تو وہ آپ کے ان کے پاس جانے سے ایک مہینہ پہلے ہی مرعوب ہو جایا کرتے تھے۔
”صلوات اللہ و سلامہ علیہ دائماً الی یوم الدین“

اب ذیل میں چند ان پیشین گوئیوں کو ذکر کیا جاتا ہے جن کا احادیث میں تذکرہ آتا ہے۔ کہ یہ سب واقعات بھی اسی طرح ہی ظہور پذیر ہوئے جس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا ہونا بتلایا تھا۔

☆ حضرت خباب بن الارت سے روایت ہے کہ ”جب وہ اور ان جیسے کمزور لوگ نبی اکرم ﷺ سے مدد طلب کرنے کے لئے آئے۔ آپ اُس وقت کعبہ کے سایے میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے کہ ”آپ اُن کے لیے اس عذاب (وسزا) اور (دشمنوں کے) توہین (آميز سلوک) سے (نجات کے لیے) ان کے لیے دعا فرمائیں“ تو آپ اُٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ”تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو جب (ایمان لانے کی وجہ سے) چیر کر دو ٹکڑے بھی کر دیا جاتا تھا تو یہ بات بھی اس کو دین سے نہ ہٹاتی تھی، اور خدا کی قسم! رب تعالیٰ اس امر کو پورا کر کے رہیں گے۔ لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔“ (بخاری)

چنانچہ اسلام بعد میں اسی طرح غالب آیا جس طرح رسول خدا ﷺ نے فرمایا تھا۔

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ میرا خیال اس طرف گیا کہ شاید وہ یمامہ یا بصر (کا خطہ) ہوگا لیکن وہ تو مدینہ (یعنی) شرب تھا۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گوار کو زور زور سے ہلا رہا ہوں تو اس کا سامنے والا حصہ ٹوٹ گیا۔ یہ وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مومنوں کو پہنچی۔ پھر میں نے دوبارہ زور سے ہلائی تو وہ اس سے بھی بہتر حالت میں لوٹ آئی۔ تو یہ مومنوں کو ملنے والی فتح اور اکٹھا ہونا تھا۔ اور میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی اور خدا کی قسم! (وہ) خیر (ہی) ہے۔ چنانچہ وہ (گائے) احد کے دن ایمان والے تھے۔ اور خیر یہ بدر کے بعد ملنے والا ثواب اور (دنیاوی) خیر تھی“ (بخاری)

یہ سب واقعات بھی خدا کے حکم سے رسول خدا ﷺ کی پیشین گوئی کے عین مطابق واقع ہوئے۔

☆ ابی بن خلف کا قصہ بھی آپ کی پیشین گوئیوں میں سے ہے جو اپنا گھوڑا پال رہا تھا ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا کہ ”میں اس پر بیٹھ کر (العیاذ باللہ) تجھے قتل کروں گا۔ آپ نے اس سے فرمایا ”بلکہ انشاء اللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ

آپؐ نے احد کے دن اس کو قتل کر دیا۔

☆ بخاری شریف میں ہے کہ آپؐ بدر کے دن مقتولین کی ہلاکت کی جگہوں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ انشاء اللہ کل یہ جگہ فلاں کی ہلاکت گاہ ہوگی۔ ان میں سے کوئی بھی اسی جگہ سے الگ نہیں ہوا جس کی طرف آپؐ نے اشارہ فرمایا تھا۔ (بخاری و مسلم)

☆ اسی طرح قرمان نامی ایک آدمی کا قصہ ہے جو جنگ میں کسی شرک کو شاذ و نادر ہی چھوڑتا تھا کہ جس کو دیکھتا اس کا پیچھا کر کے اسے اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ یہ خیبر کے دن کا قصہ تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ جتنا آج فلاں آدمی کام آیا ہے اتنا کوئی کام نہیں آیا۔ آپؐ نے فرمایا ”وہ جہنمی ہے“ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہو گیا کہ دیکھوں تو بھلا یہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو زخم لگا تو اس نے موت میں جلد بازی کی اور اپنی تلوار کی دھار کو اپنے سینے پر رکھ کر زور لگایا۔ یہاں تک کہ وہ اندر گھس گئی (یعنی اس نے خودکشی کر لی) وہ آدمی لوٹا اور کہا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ“ آپؐ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ (کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو) اس نے عرض کیا آپؐ نے ابھی کچھ دیر پہلے جس آدمی کا تذکرہ کیا تھا اس کا معاملہ یوں یوں ہوا۔ (بخاری)

☆ انہیں سچی خبروں میں سے آپؐ کا اپنے چچا کو اس صحیفہ کی خبر دینا ہے جس میں قریش کے خاص خاص لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا، اور بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کے بارے میں ایسا کر لیا تھا کہ نہ تو ان کو ٹھکانہ دیں گے نہ ان سے نکاح کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے حوالے نہ کر دیں گے۔ ابوطالب قریش کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے تمہارے صحیفے (لکھے ہوئے کاغذ) کے بارے میں مجھے کچھ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو اس صحیفے پر مسلط کر دیا پس وہ سوائے اللہ کے ناموں کے سب کدھا گیا۔ تم اس صحیفہ کو لاؤ اگر معاملہ ایسا ہی نہ ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ انہوں نے اسے اتار کر کھولا تو بات ویسی ہی تھی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بتایا تھا۔ اس وقت انہوں نے اس (معاہدے) کے حکم کو توڑ دیا۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب مکہ میں داخل ہو گئے اور اسی حالت میں لوٹ آئے جس میں پہلے تھے۔

☆ انہیں سچی خبروں میں سے خندق کی کھدائی کے دن حضور ﷺ کا کسری کے شہروں اور شام کے محلات اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں کی فتح کی خبر دینا بھی ہے۔ جب حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ایک چٹان پر چوٹ لگائی تو اس چوٹ سے آگ نکلی پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ کہ چوٹ لگانے سے اس چٹان سے روشنیاں نکلیں اور آپؐ نے چند پیشین گوئیاں فرمائیں جو اسی طرح واقع ہوئیں۔ اس واقعہ کو اصحاب سننے نے روایت کیا ہے۔

☆ اور انہیں پیشین گوئیوں میں سے ایک حضور ﷺ کا یہ بتانا ہے کہ اس بکری کی دسی (کا گوشت) زہر آلود ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپؐ نے بتایا۔ یہودیوں نے اس کا اعتراف بھی کیا اور حضرت بشر بن البراء بن معرور جنہوں نے آپؐ کے ساتھ اس گوشت سے کھانا کھایا تھا وہ اس کے زہر کی وجہ سے فوت ہو گئے۔

☆ عبدالرزاق نے معمر کے واسطے سے ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اے اللہ کشتی والوں کو بچالے۔ پھر تھوڑی دیر تو قف کرنے کے بعد فرمایا (اب وہ درست) بہہ رہی ہے۔ یہ کشتی غرق ہونے کے قریب تھی اور اس میں اشعری تھے جو آپؐ کے پاس آرہے تھے جبکہ آپؐ اس وقت خیبر میں تھے۔ بعد میں کشتی والوں نے آکر اسی طرح بتایا جس طرح رسول خدا ﷺ نے فرمایا تھا۔

☆ انہیں میں سے ایک ابو رغال نامی شخص کی قبر کے بارے میں آپؐ کا خبر دینا ہے جب آپؐ طائف جاتے ہوئے اس کی قبر پر سے گزرے تھے کہ ”اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی ہے“ چنانچہ اس کی قبر کھودی گئی تو آپؐ کی خبر کے مطابق وہ ٹہنی قبر سے مل گئی“ (ابوداؤد)

☆ اسی طرح جب آپؐ قریش اور عرب کے سرداروں کی تالیف قلب کے لئے غنائم کی تقسیم میں آپؐ نے انہیں انصار پر ترجیح دی تو بعض کے دلوں میں یہ بات آگئی کہ ان پر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے اس وقت حضور ﷺ نے انصار کو تسلی دینے کے لئے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ”کیا تم اس سے خوش نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول ﷺ کو اپنے ساتھ لیکر اپنی سوار یوں کی طرف جاؤ۔ اور فرمایا: میرے بعد بھی تم اپنے اوپر ترجیح دیکھو گے پس صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آملو۔

(بخاری روایت بالمعنی)

آگے فرمایا: ”لوگ بکثرت ہوں گے اور انصار کم ہونگے۔ اس سے پہلے صفا پر آپؐ نے ان کو خطبہ میں ارشاد فرمایا: زندگی تو تمہاری زندگی ہے اور موت بھی تمہاری موت ہے“ چنانچہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے آپؐ نے فرمایا تھا۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا: ”جب کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے تم ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ (بخاری، مسلم)

چنانچہ آپؐ کے بعد خلفاء ثلاثہ حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس پیشین گوئی کا مصداق واقع ہوا یہ ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے اور ان حضرات نے روم کے بادشاہ قیصر اور فارس کے بادشاہ کسری کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کئے۔

☆ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا جب ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی پھر دوسرا آیا اور اس نے رہنری کی شکایت کی۔ آپؐ نے فرمایا اے عدی! تم نے حیرہ (شہر) دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں دیکھا البتہ اس کے بارے میں سنا (ضرور) ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے ایک عورت پاکی (هودج) میں حیرہ (شہر) سے سوار ہو کر آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف بھی دامن گیر نہ ہوگا۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ طے (قبیلہ) کے وہ بد معاش اس وقت کہاں ہونگے جنہوں نے شہروں میں فساد مچا رکھا ہے؟

آگے ارشاد نبوی ہے کہ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور کسری کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا ”کسری بن ہرمز“ آپؐ نے فرمایا ”ہاں کسری بن ہرمز“ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک آدمی کا ہاتھ سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہوگا وہ کوئی آدمی تلاش کرے گا جو اسے (زکوٰۃ میں) قبول کرے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں

ملے گا۔ اور تم میں سے ایک روز قیامت خدا تعالیٰ سے ملے گا کہ اس وقت اس کے اور خدا کے درمیان (خدا کے فرمان کا اس کے لئے) کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہوگا تو رب تعالیٰ اس کو فرمائیں گے ”کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں تبلیغ کی؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل کی ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں مال نہ دیا اور اس کا تم پر فضل نہ فرمایا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ پھر وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو سبوائے جہنم کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم ہی کو دیکھے گا عدی بن حاتم ؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جہنم سے بچو اگر چہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے اگر وہ نہ پاؤ تو اچھی بات سے“

عدی ؓ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ عورت دیکھی جو حیرہ (شیر) سے چلی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اسے اللہ عزوجل کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ اور میں ان لوگوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے کسری بن ہرمز کا خزانہ فتح کیا۔ اور اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے جو ابوالقاسم نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ آدمی تھیلی بھر سونا یا چاندی لیکر نکلے گا۔ (اور وہ کسی مسحق کو تلاش کرے گا مگر وہ کسی کو مسحق نہ پائے گا۔ اور ایسا ضرور ہوگا) (بخاری)

☆ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ

حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن سلام ؓ کو یہ بشارت دی تھی کہ ان کی موت اسلام کی حالت میں آئے گی اور وہ جنت والوں میں ہوں گے۔ چنانچہ ان کی موت نہایت اچھے حالات میں آئی۔ لوگ ان کی زندگی میں ہی ان کے لئے جنت کی گواہی دیتے تھے کیونکہ ان کے بارے میں پیغمبر ﷺ صادق و امین کی خبر تھی کہ وہ اسلام پر ہی مریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (بخاری)

☆ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بھی یہ خبر ثابت ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ (مسند احمد)

☆ بلکہ آپ سے یہ خبر بھی ثابت ہے کہ جس نے درخت کے نیچے بیعت کی اس میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ان کی تعداد کے بارے میں ایک قول چودہ سو کا ہے اور

ایک قول پندرہ سو کا ہے۔ (ترمذی)

ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی منقول نہیں کہ اس نے قابل تعریف زندگی نہ گزاری ہو اور اس کی موت راست روی اور استقامت اور توفیق پر نہ ہوئی ہو۔ اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں اور احسان ہیں۔

یہ نبوت کی نشانیاں اور رسالت کے دلائل تھے۔ علامہ ابن کثیر کا طویل کلام ختم ہوا۔ شروع میں ”رحمۃ للعالمین“ کے حوالہ سے یہ بتلادیا گیا ہے کہ پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی زبردست دلیل تھیں جن کو رب تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت ظاہر فرمایا۔ ان پیشین گوئیوں کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔

ایک قسم کی وہ پیشین گوئیاں ہیں جن کا تعلق نبی کریم ﷺ کی یا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی ذات سے تھا اور ان کا زمانہ کچھ زیادہ بعید بھی نہ تھا پس گویا کہ ان کا تعلق زمانہ حال سے تھا جیسا کہ گذشتہ واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے گو کہ ان میں بعض واقعات مستقبل کے بھی آگئے ہیں۔ دوسری قسم کی وہ پیشین گوئیاں ہیں جس کا تعلق آئندہ زمانہ سے ہے اس میں وہ خبریں بھی شامل ہیں جن کا تعلق گذشتہ زمانہ سے بھی ہے۔ اب ذیل میں پیشین گوئی کی اس قسم کے متعلق چند واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب کے یقین و اذعان میں اضافہ کرنے کے لئے مستقل طور پر انہیں اس قسم کی پیشین گوئیاں بیان فرمایا کرتے تھے۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوریؒ اخبار اطلاع مستقبلہ کے بارے فرماتے ہیں:

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ نے ہر ایک بات جو قیامت تک ہونے والی تھی بیان فرمادی جسے یاد ہے اسے یاد ہے جو بھول گیا وہ بھول گیا میرے سامنے بھی جب وہ واقعہ آ جاتا ہے جو میں بھول چکا تھا تو اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہوں جیسے ہم کسی شخص کو بھول جایا کرتے ہیں اور پھر اس کا منہ دیکھ کر اس کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور بالا روایت کے متعلق

مزید یہ صراحت ہے کہ ”حضور ﷺ نے نماز فجر کے بعد ظہر تک خطبہ فرمایا، نماز پڑھ کر پھر خطبہ شروع کر دیا غروب شمس تک یہی ہوتا رہا۔ اس خطبہ میں واقعات تاقیامت کا ذکر فرمایا تھا۔ جسے وہ خطبہ زیادہ یاد رہ گیا وہ ہم میں سے زیادہ عالم ہے“ (مسلم شریف)
(رحمۃ للعالمین ج ۳ ص ۱۸۳)

اب ذیل میں چند اخبار مستقبلہ و ماضیہ کو بیان کیا جاتا ہے جن کو لسان نبوت صداقت بیان سے مذکور ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہ واقعات نکوینی طور پر اسی طرح ہی ظہور پذیر ہونے کے پابند ہو گئے۔

☆ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں آیا عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! فلاں آدمی مر گیا آپؐ نے فرمایا نہیں مرا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ ”فلاں آدمی مر گیا“ آپؐ نے فرمایا نہیں مرا اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ فلاں نے اپنے نیزہ سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا (چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا) حضور ﷺ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔ (یعنی)

☆ قیس بن ابی شہم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک لڑکی میرے پاس سے گزری تو میں نے اس کے پہلو کو پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ: ”صبح کو لوگ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے لگے۔ میں بھی بیعت کرنے کے لئے آیا لیکن آپؐ نے مجھے بیعت نہیں کیا اور فرمایا تو لڑکیوں کو چھیڑنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم! دوبارہ نہیں کروں گا۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے مجھے بیعت فرمالیا۔

☆ عاصم بن کلیب اپنے والد سے اور وہ ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپؐ قبر پر گور کن کو وصیت کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف سے وسیع کرو، سر کی طرف سے وسیع کرو۔ جب آپؐ لوٹے تو ایک عورت نے آپؐ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپؐ تشریف لائے کھانا لا کر آپؐ کے سامنے رکھا گیا۔ آپؐ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا لوگوں نے بھی ہاتھ رکھے اور کھانا شروع کر دیا۔ ہمارے باپ دادا (یعنی بڑوں) نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ

نے لقمہ اپنے منہ میں آہستہ آہستہ چبانا شروع کیا پھر فرمایا ”میں محسوس کر رہا ہوں کہ بکری کا گوشت اس کے گھروالوں کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے“ راوی فرماتے ہیں کہ اس (دعوت پکانے والی) عورت نے پیغام بھیجا کہ ”اے اللہ کے رسول! میں نے بقیع کی طرف بکری خریدنے کے لئے آدمی بھیجا لیکن نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے پڑوسی کو پیغام بھیجا جس نے بکری خرید رکھی تھی کہ اس کو قیمت کے بدلہ مجھے بھیج دو لیکن وہ نہیں ملا پھر میں نے اس کی عورت کو پیغام بھیجا تو اس نے یہ بکری میرے پاس بھیج دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے قیدیوں کو کھلا دو“ (ابوداؤد)

☆ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ، ”آپؐ نے ایک جگہ ہمارے بیچ میں کھڑے ہو کر قیامت تک کے سارے احوال ذکر کر دیے۔ جو اس کو جانتا ہے سو جانتا ہے اور جو ان سے جاہل رہا سو جاہل رہا۔ پھر کبھی میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں جو میں بھول گیا ہوتا ہوں تو اس کے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کو جانتا ہو تو جب وہ غائب ہو جائے پھر وہ اسے دیکھ لے تو (فوراً) پہچان لیتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

☆ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد مردوں کو کوئی فتنہ اتنا نقصان دینے والا نہیں جتنا عورتوں کا فتنہ ہے“ (مسلم)

اگر ہم اس حدیث کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو نبی کریم ﷺ کی اس پیشین گوئی کو سمجھنا چنداں مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شیطانی ہوس پورا کرنے کا پہلا ذریعہ جس طرح عورت کو بنا لیا گیا ہے اور عورتوں نے بھی جس طرح رب کی دھرتی پر فتنہ و فحش و فحور کا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ حدیث اپنے مفہوم اور آئندہ کی خبر پر سورج سے زیادہ روشن دلیل بن کر سامنے آتی ہے۔

☆ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”تم ایسا علاقہ عنقریب فتح کرو گے جس میں ”قیراط“ (نامی سکہ) چلتا ہوگا تو وہاں والوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا کیونکہ ان کے لئے ذمہ اور رحم ہے۔ جب تم دیکھو کہ دو آدمی ایک اینٹ (کے بقدر) جگہ پر جھگڑ رہے ہیں تو تو وہاں سے نکل جا۔ (مسلم)

چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ۳۰ھ میں مصر فتح ہوا اور وہاں کا سکھ قیڑا تھا۔

☆ حضرت جابر بن سمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ نہ ہوں جائیں جو سارے کے سارے قریش کے ہونگے پھر قیامت سے پہلے چند جھوٹے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت سفید محل کے خزانے کو فتح کرے گی جو کسریٰ کا محل ہے۔ اور میں تمہیں حوض پر ملوں گا۔ (مسلم)

☆ حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو۔ (ابن ماجہ۔ ترمذی)

ان دونوں احادیث میں نبی کریم ﷺ نے جن جن واقعات کی خبر دی ہے وہ اسی طرح ہوئے اور جو رہ گئے ہیں وہ قیامت سے پہلے ضرور ہو کر رہیں گے۔ ہمارے قریب زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے رسول خدا ﷺ کی لسان نبوت صداقت بیان کی صداقت اور سچائی پر اپنی بد بختی اور شقاوت پر مہر لگا کر رسول خدا کی پیشین گوئی کو سچا کر دکھایا۔

☆ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں وہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپؐ نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا ”ٹھہر جا! تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں“ (بخاری)

یہ بھی آپؐ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ اس کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رتبہ صداقت و صدیقیت بارگاہ رسالت سے نوازا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلعت شہادت سے سرفراز کئے گئے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں سویا

ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ پر دو کنگن رکھے گئے۔ میں نے دونوں کو توڑ دیا۔ پھر خواب میں ہی میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ میں ان دونوں کو پھونک ماروں۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی کہ یہ تاویل کی دو جھوٹے کذاب نکلیں گے۔ صنعاء والا (اسود عسی) اور یمامہ والا (مسلمہ)۔

مسلمہ کذاب اپنی قوم کے ساتھ آیا تھا اور آ کر یہ کہنے لگا، ”اگر محمد (ﷺ) اپنے بعد یہ امر میرے حوالے کر دیں تو میں ان کی اتباع کر لوں گا۔ رسول اللہ (ﷺ) کو اس کا پتہ چلا آپ نے اس سے فرمایا ”اللہ کی قسم! اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی ٹہنی مانگے تو وہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اور اگر تو نے روگردانی کی تو اللہ تجھے ضرور موت کے گھاٹ اتارے گا (کہ تیری کوئی نہیں کاٹ کے رکھ دے گا) تیرے ساتھ جو ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں“

چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ نے اسے غارت کیا اور یمامہ کے دن اس نے اپنے چہرے پر دائی بربادی کا داغ لگایا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم کی آغوش میں چلا گیا۔ اسی طرح اسود عسی کو صنعاء میں قتل کیا گیا۔

☆ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے نبی اکرم (ﷺ) کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) سے سرگوشی کرنے اور ان کو ایک خاص بات کی خبر دینے کا قصہ مروی ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن کا ایک دفعہ دور کرتے تھے۔ لیکن اس سال انہوں نے مجھ سے دو دفعہ دور کیا ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے یہ سن کر حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) رونے لگیں آپ نے پھر ان سے سرگوشی کی اور ان کو بتایا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور وہ سب سے پہلے حضور اکرم (ﷺ) سے ملاقات کریں گی۔ (بخاری و مسلم)

یعنی آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا انتقال ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ آپ نے خبر دی تھی۔

حضرت اولیس قرنیؒ کے قصہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ نبی کریم (ﷺ) نے بتایا تھا کہ ”وہ تابعین میں سب سے بہتر ہیں۔ ان کو برص کا

مرض تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم سے سوائے درہم کے بقدر ان سے دور فرمادیا۔ وہ اپنی ماں کے فرمانبردار تھے اور اگر اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیتے تو اللہ ضرور پوری کرتا۔ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ (مسلم)

بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں اسی طرح پایا جس طرح نبی کریم ﷺ نے بتلایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے مطابق ان سے دعا کی درخواست بھی کی تھی۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آگ جواز کی زمین سے نہ نکلے گی جس میں بصری کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی“ (بخاری)

مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ۶۵۴ھ میں پیش آیا۔ کہ رات کو ایک ایسی آگ نکلی جس کی روشنی میں لوگ رات کو بھی لکھ سکتے تھے اور ہر گھریوں روشن ہو گیا تھا جیسے اس میں چراغ جل رہا ہو۔ لوگوں نے مکہ المکرمہ تک میں اس آگ کی روشنی دیکھی۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں اور (دوسری) وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود تنگی ہیں دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں ان کے سر سختی اونٹ کے کوبانوں کی طرح ہیں۔ ایسی عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی بوسوگھ سکیں گی حالانکہ اس کی بواہی اتنی مسافت سے آتی ہے۔

علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ ان دو قسموں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے اس زمانے میں بکثرت ملتے ہیں ان کو ”رجالہ“ اور ”جانداریہ“ کہتے ہیں (در اصل

۱۔ یہ علامہ ابن کثیرؒ مرحوم کے فرشتہ سیرت جیسے لوگوں کے عہد کا حال ہے آج جبکہ یہ عریانی کا جادو سرچڑھ کر بول رہا ہے یہ دور اس پیشین گوئی کا مصداق بننے کا یقیناً زیادہ اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ (آمین) (تہم

یہ اس زمانہ کی پولیس تھی) یہ آج بھی ہیں اور صدیوں پہلے بھی (غالباً رومیوں وغیرہ کے عہد میں بھی) تھے۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو (اتنا تنگ یا) ایسا باریک لباس پہنتی ہیں جو ان کے ستر کو نہیں چھپاتا۔ بلکہ یہ شرمگاہوں اور زینت کو اور زیادہ ظاہر اور واضح کرتا ہے۔ وہ عورتیں اپنی چال میں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ یہ مصیبت اس زمانے میں بہت عام ہے اور اس سے پہلے بھی تھی اور یہ نبوت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کیونکہ جیسا نبی کریم ﷺ نے بتایا تھا بعینہ وہی ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس زمانے میں یہ نشانی زیادہ واضح اور صریح ہے۔ بے حیائی اور عریانی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ زمانہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

☆ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ ہر سو سال بعد اس امت کے لئے ایک ایسا آدمی بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا“ (ابوداؤد)

حضور ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ دین حق پر (قائم اور) غالب رہے گا کسی کا ان سے الگ ہونا اور ان کی مخالفت کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”وہ شام میں ہوں گے۔“

ابن کثیرؒ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ”یہ بات بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ محدثین باقی تمام اسلامی ممالک کی نسبت شام میں زیادہ ہیں۔ خاص طور پر دمشق شہر میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔“

علامہ نوویؒ کی رائے یہ ہے کہ بظاہر اس طبقہ میں علماء اور عبادت گزار اور مجاہدین بھی شامل ہیں یہ پیش گوئی صرف محدثین ہی کے ساتھ خاص نہیں۔

☆ نبی کریم ﷺ کی صداقت کا باب اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ آپؐ کی سچائی صداقت، راستبازی اور آپؐ کے تمام عالم کے لیے نجات دہندہ ہونے اور آپؐ کے اس دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لے آنے کو گذشتہ کتب ساویہ سے بیان نہ کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں ”کتب سابقہ“ میں آپؐ کے متعلق بشارات اور پیشین گوئیاں جو فقط

آپؐ کے ظہور میں آنے سے ہی پوری ہو گئیں آپؐ کی پیشین گوئیوں کا دوسرا پہلو ہے۔ جس طرح آپؐ نے جو جو پیشین گوئیاں فرمائیں وہ حرف بہ حرف پوری ہوئیں اسی طرح پہلے انبیاء و رسل نے جو پیشین گوئیاں آپؐ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کیں اسی طرح آپؐ کی پیدائش سے لیکر وفات تک کے متعلق جو کچھ گذشتہ کتابوں نے بیان کیا، بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد کے واقعات کی بابت جو جو خبریں ہیں، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے واقعات حتیٰ کہ غزوات و سرایا اور اسراء و معراج اور وفود و علالت اور ازواج و اولاد تک کی بابت جو جو پیشین گوئیاں ان ”سابقہ کتابوں“ میں موجود ہیں وہ بعینہ ہی سچ سچ اور برحق ثابت ہوئیں۔

قاضی سید محمد سلیمان سلمان منصور پوریؒ نے ”رحمۃ العالمین“ کی تینوں جلدوں میں ان سب واقعات و حوادث کے متعلق پیشین گوئیوں کو جا بجا بیان کیا ہے ان سب بکھرے موتیوں کو جمع کرنا ایک نہایت کٹھن کام تھا۔ البتہ قائد ملت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاریؒ کی مشہور عالم تصنیف ”قصص القرآن ج ۴ ص ۲۱۷ تا ۳۲۸“ میں ان سب کو بالا استیعاب نقل کیا گیا ہے۔ ذیل میں ”قصص القرآن“ کے مذکورہ بالا حوالہ سے ہی ایک مضمون نہایت اختصار اور ترمیم کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے جس میں ان پیشین گوئیوں کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد اس موضوع پر ایک مختصر تحریر پیش خدمت کی جائے گی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّسْتَوْحِشٌ..... وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

(آل عمران: ۸۱)

”اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی

مدد کرنا ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (خدا نے فرمایا کہ) تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں“

یہ وہ عہد ہے جو ازل میں خاتم الانبیاء ﷺ کے متعلق سب انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا تھا اور دراصل اس خطاب سے ان کی امتیں مقصود ہیں۔ یہ عہد نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ:

”مادیت و روحانیت کا فاعل مختار ایک ہی ہے، مادیت میں جاری رب تعالیٰ کے قانون فطرت کا مشاہدہ ہر ایک کو شب و روز ہے۔ جبکہ نظام روحانیت کا ادراک حواس خمسہ سے بالاتر ہے۔ عقل سلیم کی راہ نمائی سے یہ حقیقت عالم آشکار ہوتی ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کا ایک ہی قانون نافذ اور جاری و ساری ہے۔

مادی اشیاء کے آغاز و انجام کے سلسلے پر مشتمل اس کائنات میں لازم تھا کہ روحانیت کا بھی ایک آغاز اور ایک انجام ہوتا۔ اس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو مادی سلسلہ نسب کے پہلے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی بخشی ہوئی امانت ہدایت و صداقت کے پہلے ”نبی اور ”اپنی“ بھی تھے۔

ایک خدا کی ایک رشد و ہدایت پر مبنی اس صداقت کی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہونا چاہیے تھا جس کا آغاز اپنے انجام کے ساتھ زنجیر کی متصل اور مسلسل کڑیوں کی طرح اس طرح جزا ہو کہ اگر ایک کڑی بھی درمیان سے چھوٹی ہو تو ابتداء و انتہاء کے دونوں سرے ہاتھوں سے نکلنے ہوں یعنی کسی ایک نبی کا انکار سب کے انکار اور اس پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے مترادف ٹھہرایا گیا قرآن اس کو ”لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ“ کہتا ہے اور لسان نبوت کے پاکیزہ الفاظ میں اس کی ترجمانی یوں ہے ”نَحْنُ بَنُو عَلَاتٍ دِينَنَا وَاحِدٌ“ یعنی ہم تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات اصل و بنیاد میں اس طرح ایک ہیں جیسا کہ علای بھائی کہ ان سب کا باپ ایک ہی ہوتا ہے۔

پھر سلسلہ روحانیت کی یہ کڑیاں باہم متصل ہونے کے باوجود آغاز و انجام میں مراتب کا وہ فطری فرق رکھتی ہیں جو مادی اشیاء کے نشوونما کے جملہ مراحل میں فطری اور تکنیکی طور پر پایا جاتا ہے کہ انجام کمال اور درجہ میں ہمیشہ بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے کہ انجام ہی اس سلسلہ کا محور و مرکز (Center) ہوتا ہے اور وابستہ و پیوستہ کی منزل مقصود سمجھاتا ہے۔

پھر جب ہر شی کی طرح انسانیت اپنے بچپن سے شباب کی طرف بڑھی کہ ایک کنبے سے جس کا ایک باپ تھا جو روحانی طبیب بھی تھا، خاندانوں برادر یوں قبیلوں اور قوموں اور جغرافیائی نسلوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور وحدت نے کثرت کی شکل اختیار کر لی اور اس کثرت میں بھی تنوع پیدا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح روحانیت بھی لوہا اس کا سلسلہ رشد و ہدایت بھی نقطہ وحدت پر قائم رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر گئی کہ اب ہر قوم قبیلہ اور آبادی کے لیے جدا جدا ہادی اور پیغمبر آنے لگے۔ یہ متعدد انبیاء کرام علیہم السلام اپنی دعوت رشد و ہدایت و صداقت میں ایک ہی بنیاد پر قائم تھے۔ اسی کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً..... وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (البقرہ: ۲۱۳)

”(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو خدا نے (ان کی طرف) بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے“

صدیوں پر محیط رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ قوموں کے تنوع کے باوجود مقصد وحدت کو پیش نظر رکھ کر اس کی طرف برابر حرکت کرتا رہا اور بالآخر اس نے مقصد کمال اور مرکز وحدت کو پایا۔
خدا کی صداقت پر مبنی یہ پیغام فردی اور وقتی تنوع کے عارضہ کے باوجود اصل و اساس اور بنیاد میں ایک تھا۔

خدا کی وحدانیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اس کا یہ پیغام اب اپنے فروعی تنوع کو سمیٹ کر ایک نقطہ پر آ کر ٹھہر جائے اور ساری کائنات اس کو بیک وقت سنے۔ اور اس عالمگیر پیغام کو ایک ایسا نبی سنائے جس کے بعد فروعی تنوع اور کثرت کی احتیاج باقی نہ رہے۔
خالق کائنات کا یہ قانون فطرت اس بات کا مقتضی تھا کہ عالم روحانیت کی یہ ”مثل اعلیٰ“ ایسے دور کے ساتھ رونما ہو جس میں انسانی عقل کا ارتقاء اور عقلی استعدادات اپنے رشد و کمال پر ہوں۔ کہ جب پورا مادی کارخانہ مادی اسباب کی بنا پر ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کر رہ جائے، ملکوں کی بہتات و کثرت کے باوجود کسی ایک گوشہ کی حرکت یا سکون تمام کائنات کو متاثر کرے۔ اس وقت عالم روحانیت کا یہ آخری نقطہ انسان کی ارتقائی عقل کو اپنی دعوت کی یکتائی اور وحدت سے متاثر کر سکے۔ اور دنیا چاہے یا نہ چاہے مگر سوسائٹی کے نظام کو عملاً خدا کا ایک کنبہ بنا کر عالمگیر اخوت و مساوات کو پیش کرے۔ اور نتیجہ یہ نکلے کہ دین حق صرف تعلیم قرآن ہی میں منحصر ہو کر رہ جائے۔

تاریخ اٹھائیے، چھٹی صدی عیسوی ہے اس میں انسانیت ایک عالمگیر تاریکی میں ڈوبی ہے، آسمانی مذاہب بھلائے جا چکے ہیں اس نہایت تیرہ و تاریک اور ابتر نظام میں قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے۔ زمانہ نئی کروٹ لیتا ہے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، جلد یا بدیر قوموں کی قومیں قرآنی وحدت و حقانیت کا اعتراف کرتی ہیں خواہ رشک سے یا حسد سے تسلیم کر کے یا انکار کر کے، غرض مذہب و سوسائٹی دونوں اس کے اثر کو اس کے پیغام کو قبول کئے بغیر نہ رہ سکے۔ خالص توحید اور خدا پرستی نے انسانی زندگی سے متعلقہ ہر گمراہانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آج کی دنیا کا ہر عاقل قرآن کی صداقت و افادیت کو تسلیم کرنے لگا۔
اب یہ سمجھنا چنداں مشکل نہ رہا کہ یورپ و ایشیا اور افریقہ و امریکہ میں غرض کسی بھی

جگہ میں سوسائٹی یا مذہب کی جو آواز بھی اٹھی ہے بلا تعصب وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن اور پیغمبر قرآن کی ہی صدائے بازگشت ہے۔

مرکزیت و وحدت وجود میں لانے کے لیے ضروری ہوا کہ ایسے پیغام و پیغمبر کی نصرت و حمایت کا انتظام و اہتمام روز ازل سے ہی کیا جائے اور انہیں بتلادیا جائے کہ جب اس آخری پیغام کی ”صدائے حق“ بلند ہو تو سب امتیں اس کو قبول کریں اور اس کی نصرت و تائید کو فرض سمجھیں۔

اور یہی وہ ”عہد میثاق“ ہے جس کو گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی لسان صداقت سے ”بشارتوں“ اور ”پیشین گوئیوں“ کی شکل میں سنا یہی وجہ ہے کہ امتداز زمانہ کی وجہ سے شرک اور تحریف کے باوجود تمام مذاہب و ادیان میں ایک ”اوتار“، یا ”نبی“ یا ”مرسل“ کی معرفت کے ساتھ ایک ”منتظر ہستی“ کا مشترک عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہود و نصاریٰ ہر قسم کی تحریف کے باوجود ایک ”ایلیا“، ”وہ نبی“، ”فارقلیط“ (پیر اکلویطاس) بمعنی ”احمد“، ”روح حق“، یا ”ناصر“ وغیرہ کے انتظار میں ہیں۔ دوسری طرف مجوسیت میں ایک ”نجات دہندہ“ اور ہندوؤں کے ”ویدک دھرم“ یا ”سناتن دھرم“ میں بھی ایک ”اوتار“ کا انتظار ہے۔

مذہب و دھرم کا مذاق اڑانے والے ناستک گروہ کو چھوڑ کر ہزاروں برس پر محیط انسانیت میں ”یہ مشترک انتظار“ ایک مشترک عقیدہ کی شکل میں رہا ہے۔ اور یہ ایک قابل انکار حقیقت اور اٹل صداقت ہے۔ البتہ جن کو ازلی ابدی بدبختی اور حسد ادا من گیر ہوا وہ اس منتظر ہستی کے آجانے کے باوجود بھی انکار پر ڈٹے رہے اور خوب پہچان لینے کے باوجود بھی ماننے سے گریز کرتے رہے۔

ہندوستان کا قدیم مذہب اپنی حقیقت کھو کر محض چند وھمی رسومات کے سہارے زندگی کے آخری سانس گن رہا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ”منتظر“ ہستی کا جو عقیدہ اب بھی ”دھندلی“ میں جو ”کھلکی اوتار“ کے نام سے موجود ہے اس کو یقینی طور پر نبی کریم ﷺ پر منطبق کرنا سوال بن گیا ہے؟

بدھ مذہب بھی اپنی اصل و حقیقت گم کر چکا ہے۔ اس لئے یہود و نصاریٰ کی کتابوں
تورات و زبور اور انجیل وغیرہ سے ہی نبی کریم ﷺ کی بابت چند بشارات پیش کر دینا کافی
ہے۔ جو کتابیں کہ لاکھ تحریفوں کے باوجود بھی ان بشارتوں کے انطباق سے انکار کرنے میں
قاصر نظر آتی ہیں“ (قصص القرآن ج ۴ ص ۲۱۷-۲۲۵ ملخصاً و تبصرہ)

اب ذیل میں تورات و انجیل کی چند بشارات نقل کی جاتی ہیں تاکہ رسول عربی جناب
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی صداقت کا دوسرا پہلو بھی کامل ہو۔

☆ اشعیاء کے صحیفوں کے لمبے کلام میں بنی اسرائیل کو ڈانڈا گیا ہے۔ اور اس میں یہ
مضمون بھی ہے کہ ”میں تمہاری اور تمام امتوں کی طرف نبی کو بھیجوں گا جو امی ہوگا۔ نہ وہ سخت
مزاج ہوگا اور نہ سخت دل اور نہ ہی بازاروں میں زور سے آوازیں کسنے والا ہوگا۔ میں ہر
اچھی چیز کی طرف اس کی راہنمائی کروں گا اور اس کو کریمانہ اخلاق عطا کروں گا۔ پھر سنجیدگی
اور وقار کو اس کا لباس بناؤں گا اور نیکی کو اس کا شعار بناؤں گا اور تقویٰ اس کے ضمیر میں رکھ
دوں گا۔ اور حکمت اس کی عقل ہوگی اور وقار اس کی طبیعت ہوگی اور عدل اس کی سیرت ہوگی
اور حق اس کی شریعت ہوگی اور ہدایت اس کی ملت ہوگی اور اسلام اس کا دین ہوگا اور قرآن
اس کی کتاب ہوگی اور احمد اس کا نام ہوگا اس کے ذریعے میں گمراہی سے ہدایت دوں گا۔
اور اس کی وجہ سے گمنامی کے بعد بلندی دوں گا اور اور فرقت کے بعد اکٹھا کروں گا اور اسی
کے ذریعے مختلف دلوں کو جوڑوں گا اور اس کی امت کو لوگوں کے (نفع کے) لئے نکالی گئی
خیرات (بہترین امت) بناؤں گا اس کی قربانیاں ان کے (جانوروں کے) خون ہونگے
اور ان کی انجیلیں (قرآن) ان کے سینوں میں ہونگی۔ رات کے راہب اور دن کے شیر
(بہادر) ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

☆ اشعیاء کے کلام کی پانچویں فصل میں ہے ”وہ (اور اس کی امت) دوسری امتوں کو
غلہ کے کھلیان کی طرح روندیں گے اور عرب مشرکین پر مصیبت آئے گی اور وہ اس کے
سامنے شکست کھا جائیں گے“

☆ اشعیاء کے کلام کی چھبیسویں فصل میں ہے ”یہ جنگل کی زمین پیاس سے خوش ہوگی

اور احمد کو لبنان کے محاسن (اچھائیاں) عطا کیے جائیں گے۔ لوگ اللہ کے جلال کو اس کے حسن کے ساتھ دیکھیں گے۔“

☆ تکوین سفر اول میں ہے ”اسماعیل کے بیٹے کا قبضہ تمام امتوں پر ہوگا اور ہر امت آپ کے ماتحت ہوگی اور وہ اپنے بھائیوں کے سب گھروں میں رہے گا۔“

☆ تکوین سفر رابع میں ہے: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کہو ”میں تمہارے جیسا بنی ان کے اقرباء میں کھڑا کروں گا اور اپنی وحی اس کے منہ میں ڈالوں گا، تم اس کی اتباع کرنا۔“

☆ سفر خامس (یعنی ”سفر معاد“) میں ہے کہ:

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور ان سے فرمایا ”جان لو کہ اللہ عنقریب تمہارے لئے تمہارے اقارب میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی باتوں کا حکم کرے گا اور بری باتوں سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لئے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لئے حرام ٹھہرائے گا۔“

تو جس نے ان کی نافرمانی کی اس کے لیے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب ہے۔
ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو نظر امعان دیکھئے کہ اس میں اسی پیشین گوئی کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ..... وَالْأَعْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“
(سورة الاعراف: ۱۵۷)

”وہ جو (محمد) رسول (اللہ) کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان (کے سر)

پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں“

☆ سفر خاص کے آخر میں جو موجودہ تورات کا آخر ہے لکھا ہے کہ ”اللہ طور سینا (پہاڑ) سے آیا اور ساعید (پہاڑ) سے نمودار ہوا اور فاران کے پہاڑ سے بلند ہوا۔ اور اپنے قدس کے ٹیلوں سے ظاہر ہوا اس کی دائیں جانب نور ہے اور اس کی بائیں جانب آگ ہے۔ تو میں ان کے پاس اکٹھی ہو رہی ہیں“

یعنی اللہ کا امر آیا جو طور سیناء سے شروع ہوا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے تھے۔ اور ساعیر سے نمودار ہوا۔ یہ بیت المقدس کے پہاڑوں کا نام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ اور فاران کی پہاڑیوں سے اس کا امر بلند ہوا اور یہ بلا اختلاف جواز کی پہاڑیاں ہیں۔ اور سب کچھ محمد ﷺ کی زبان پر ہی ظاہر ہوا۔ اور ان تین جگہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی ہے۔

”وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ“

(سورۃ التین: ۱-۳)

”انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی (قسم)“

”وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونِ“ سے مراد ”بیت المقدس“ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ”طُورِ سِينِينَ“ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے اور ”الامین“ سے مراد وہ شہر ہے جہاں نبی کریم ﷺ کو مبعوث کیا گیا تھا یہاں رب تعالیٰ نے فضیلت کے مدارج کو ملحوظ رکھا کہ سب سے پہلے کم پہلے فضیلت والی جگہ کا ذکر کیا پھر اس سے افضل کا پھر اس سے بھی افضل کا ذکر کیا۔

☆ انجیل برنابا میں بھی رسول اللہ ﷺ کے بارے میں صریح بشارتیں آئی ہیں۔ مثلاً (ص ۱۶۱) میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صبر کر“ ”ان کا اسم مبارک ”محمد“ ہے“ (ص ۲۶۱) اور یہ بھی لکھا ہے کہ ”اے اللہ ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجیں۔ اے محمد عالم کو نجات دینے کے لئے جلدی آئیں“

نصاری ان روایات کے منکر ہیں وہ برنابا کی ان روایات کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ

”برنابا“ تو زانی تھا اسی لیے گرجانے اس کو دھتکار دیا تھا تو ہم ایک زانی کی روایات کس طرح اور کیونکر قبول کریں۔

بہر حال خدا جس کو چاہے ہدایت دے عیسائی مانیں یا نہ مانیں مگر یہ روایات ان کی انجیلوں میں موجود ہیں۔ واللہ اعلم

☆ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا: رب تعالیٰ نے یہود کو دھمکاتے اور انہیں جناب رسول اللہ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر غالب کریں گے اور ان میں اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کریں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی اور ان کی حکومت اور اقتدار تمہاری ذاتوں پر ہوگا وہ تمہیں زیر کریں گے اور حق کے ساتھ تمہاری تذلیل و تحقیر کریں گے۔ قیدار بن اسماعیل کے لوگ مختلف قبیلوں کی جماعتوں میں نکلیں گے ان کے ساتھ سفید گھوڑوں پر فرشتے ہونگے وہ تمہارا گھیراؤ کر لیں گے اور تمہارا انجام آگ ہوگی۔ اللہ آگ سے بچائے۔ آگے دانیال حضرت محمد کا نام صراحتہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”اے محمد! تیرے حکم سے سیراب ہونگے۔“

فرشتے کی حضرت دانیال علیہ السلام سے گفتگو میں یہ بھی ہے کہ میں ان (بنی اسرائیل) پر لعنت اور ناراضگی کی مہر لگاؤں گا پس وہ ہمیشہ ہی ملعون رہیں گے اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط رہے گی یہاں تک کہ میں بنی اسرائیل کے نبی کو مبعوث کر دوں جس کی بشارت میں نے ہاجرہ کو دی تھی میں نے ہاجرہ کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا تھا اس فرشتے نے ان کو بشارت دی۔ میں اس نبی کی طرف وحی بھیجوں گا اور اس کو نام سکھاؤں گا اور اس کو تقویٰ سے مزین کروں گا اور نیکی کو اس کا شعار بناؤں گا۔ اور تقویٰ اس کا ضمیر اور سچ اس کا قول اور وفا اس کی طبیعت اور قصد اس کی سیرت اور رشد اس کی سنت بناؤں گا۔ صرف اس کو ایسی کتاب دوں گا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرے گی اور ان کے بعض مضامین کو منسوخ کرنے والی ہوگی۔ اور اس کو میرے پاس لایا جائے گا۔ میں اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چڑھاؤں گا۔ یہاں تک کہ وہ تمام آسمانوں کے اوپر ہو جائے گا پھر میں اسے اپنے قریب کروں گا اور اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ پھر اس کو پیغام دے کر اپنے بندوں کی طرف بھیج دوں گا۔ جو امانت اس کو سونپی گئی ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا قول کا سچا ہوگا۔

میری توحید کی طرف نرمی اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائے گا۔ نہ وہ سخت گو ہوگا اور نہ اکھڑ مزاج اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والا۔ اپنے ساتھیوں پر بڑا مہربان اور دشمنوں پر بڑا رحیم ہوگا۔ اپنی قوم کو میری توحید اور بندگی کی طرف بلائے گا وہ لوگوں کو میری وہ نشانیاں بتائے گا جو اس نے دیکھی ہیں لوگ ان کی تکذیب کریں گے اور ان کو اذیت دیں گے۔

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ ”یہ بشارت اب بھی یہود و نصاریٰ کے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بشارت والا ابھی ظاہر نہیں ہوا لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے وہ دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں گویا انوں سے اقرار نہ بھی کریں کہ یہ ساری بشارتیں صرف اور صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ہیں۔

☆ انجیل یوحنا کے باب ۱۴ کے صفحہ نمبر ۱۵ میں ہے۔ ”اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری وصیتوں کی حفاظت کرنا۔ میں باپ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ تمہیں ایک اور تسلی دینے والا (نبی) عطا کرے جو ہمیشہ تم میں رہے۔

اس بشارت میں ”بارکلیتوس“ کا لفظ آتا ہے یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا لفظی معنی ”احمد“ یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ یہ آپؐ کا نہایت مشہور نامی ہے۔

☆ انجیل لوقا (۱۴:۲) میں ہے کہ ”آسمانوں میں رب کی تعریف ہے اور زمین میں اسلام ہے اور لوگوں کے لئے ”احمد“ ہیں۔ لیکن رب کی اس کتاب کو بدلنے والوں نے یوں بدل دیا ”آسمانوں میں رب کی تعریف ہے اور زمین پر سلامتی ہے“ (ناکہ اسلام) اور لوگوں کے لئے خوشی ہے (ناکہ جناب احمد ﷺ) خدا کتاب اللہ میں اس تبدیلی کرنے والوں پر لعنت کرے۔

☆ بخاری میں عطاء بن یسارؒ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ملا۔ میں نے کہا مجھے بتا کہ کیا تورات میں رسول اللہ ﷺ کی صفات کیا آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم! ان کی اس میں بعض وہ صفات مذکور ہیں جو قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا“

”اے پیغمبر! ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور

ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“

تورات میں ہے کہ اے پیغمبر! تو امیوں (ان پڑھوں) کی حفاظت گاہ ہے۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے نہ اکھر ہے، نہ بدگو اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والا اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے ذریعے میزھی ملت کو درست نہ فرما دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور ان کے ذریعے اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو اور بند دلوں کو نہ کھول دیں۔

☆ اس قسم کی ایک روایت دارمی نے عطا سے اور انہوں نے ابن سلام سے بیان کی ہے کہ ابن کعب سے جو علماء یہود میں ہیں اور جو نبی اکرم ﷺ پر ایمان لے آئے تھے روایت ہے کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ میرا پسندیدہ بندہ ہے نہ وہ اکھر ہے نہ بدگو اور نہ ہی بازاروں میں شور مچانے والا اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ ان کی جائے پیدائش مکہ ہے اور انکی ہجرت طیبہ (مدینہ منورہ) کی طرف ہے اور ان کی حکومت، شام تک ہے۔ ان کی امت حمادون (اللہ کی بہت تعریف کرنے والے) ہے جو خوشی اور غمی میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہر جگہ اللہ کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ ہر بلند جگہ پر وہ اس کی بڑائی بیان کرتے ہو (یعنی چڑھائی چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں) سورج کی نگرانی کرتے ہیں۔ (یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں) نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ آدھی پنڈلیوں پر لنگی یا تہبند باندھتے ہیں اور اپنے اعضا کو وضو میں دھوتے ہیں۔ ان کا منادی آسمان کی فضاء میں پکارتا ہے (یعنی اذان دیتا ہے) قتال کے وقت میں اور نماز کے وقت میں ان کے اوصاف ایک جیسے ہیں۔ رات کو ان کی آواز (ذکر و عبادت اور تلاوت کرتے ہوئے) شہد کی مکھی کی جھنناہٹ جیسی ہوتی ہے۔

علماء کرام نے تورات اور انجیل میں نبی کریم ﷺ کے بارے میں موجود بشارتوں کو جمع

کیا ہے جو تقریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ ہیں۔ علامہ رحمت اللہ کیرانویؒ نے ”اظہار الحق“ (بائبل سے قرآن تک) میں ان کے اکثر حصہ کو ذکر کیا ہے اس کے علاوہ ”قصص القرآن“ وغیرہ میں بھی اس کا کافی حصہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ..... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“

(سورۃ آل عمران: ۸۱-۸۲)

”اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے کہ تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مذکرنا ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا۔ (خدا نے) فرمایا کہ تم (اس عہد و پیمان) کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بدکردار ہیں“

”سچی“ باتیں ان کی یاد رہیں

حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات کو جس سعادت مند، رضائے خداوندی سے بہرہ مند طبقہ نے حرز جان بنایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ سچ کے ایمان و توحید سے لیکر معاشرت و معاملات تک کے تعلق اور ان میں سچ کی اہمیت کو بتایا جائے برکت کے لیے اس سعادت مند طبقہ کی چند سچی باتیں محض اس لئے پڑھ لیں تاکہ ایمان و اخلاص اور صدق و دیانت میں ان بچوں کے سچے جذبات و خیالات اور ایمان و احساسات کی صورت سامنے آجائے کہ جو یقیناً دل کو ایمان سے بھر کر پوری زندگی کو سچائی کا پیکر بنانے کی دعوت دیتی ہیں بقول شاعر:

باتیں ”اُن کی“ یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیں گے

پڑھتے کسی کو سنئے گا تو دیر تلک سر دھینے گا
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف خلفاء راشدین کے اقوال کو انتخاب کر کے پیش کیا
 جاتا ہے:

حضرت صدیقؓ کی سچی باتیں

ابن ابی الدینا نے اپنی کتاب ”کتاب الحذر“ میں نقل کیا ہے اور ابن عساکر نے
 موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے کہ ”حضرت ابو بکر صدیقؓ خطبہ میں یہ فرماتے تھے
 ”الحمد لله رب العالمین“ میں اس خدا کی حمد و ثناء کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا
 ہوں اور اس سے موت کے بعد عزت کا سوال کرتا ہوں۔ بیشک میری اور تمہاری موت
 قریب آچکی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی
 شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حق کے ساتھ
 خوشخبری سنانے والا، اور ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا تا کہ جو زندہ ہیں ان کو
 ڈرائیں اور کافروں پر اتمام حجت ہو جائے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
 اس نے سیدھا رستہ پایا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ
 اور اس کے اس حکم کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کرتا ہوں جو اس نے تمہارے لئے مشروع
 کیا ہے اور تمہیں اس کے ذریعے ہدایت کی۔ لا الہ الا اللہ کے بعد اسلام کی جامع ترین
 ہدایت (اور سیرت) امیر کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ جس نے امیر کی امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر میں اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے ذمہ حق کو ادا کر دیا۔

نفس پرستی سے بچو۔ جو آدمی خواہشات اور طمع اور غضب (یعنی طیش) سے محفوظ رہا وہ
 کامیاب ہو گیا۔ فخر سے بچو اور وہ شخص کیا فخر کرے گا جو مٹی سے پیدا ہوا پھر مٹی ہی میں لوٹ
 جائے گا پھر اس کو کیڑے کھائیں گے پھر آج وہ زندہ ہے اور کل کو مردہ ہوگا لہذا دن بدن اور
 لمحہ بہ لمحہ عمل کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور صبر کرو کیونکہ
 عمل سارے کا سارا صبر ہی سے ہے۔ اور ڈرتے رہو کیونکہ ڈرنا نفع دے گا اور عمل کرتے

رہو کہ وہ قبول کیا جائے گا۔ جس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اس سے بچو۔ اور اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو۔ سمجھو اور سمجھاؤ، ڈرو اور ڈراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ بیان کر دیا کہ کس چیز سے پہلے والے ہلاک ہوئے اور کس چیز نے پہلوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال و حرام اور پسندیدہ و ناپسندیدہ سب اعمال کو واضح بیان کر دیا ہے۔ میں تمہارے لئے اور اپنے لئے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس کے سوا نہ کوئی نیکی کی توفیق دینے والا ہے اور نہ کوئی گناہ سے بچانے والا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اعمال تم خالص اللہ کے لئے کرتے ہو اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہو اور اپنے حصہ کو محفوظ کرتے ہو اور خوش ہوتے ہو اور جو تم نوافل آگے بھیجتے ہو اس سے تمہارے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی اور جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اے اللہ کے بندو! اپنے ان بھائیوں اور ساتھیوں کو یاد کرتے رہو جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال پر سے گذرے ہیں اور ان پر ہی کھڑے ہیں (اور ان کے اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے) سعادت یا شقاوت و بد بختی میں پڑے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ اور اس کی مخلوق میں سے کسی کے بھی درمیان ایسا نسب نہیں جس کی وجہ سے اسے خیر عطا کی جائے اور اس سے برائی ہٹائی جائے مگر اس کی فرمانبرداری اور اس کے حکم کی اتباع سے ہی یہ ممکن ہے اس خیر میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم ہو اور اس شر میں کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں اور اپنے نبی ﷺ پر درود بھیجو۔ والسلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات چھڑی ہے تو آپ کی صداقت اور صدیقیت کو ذکر کئے بغیر گذر جانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں آئیے پڑھتے ہیں کہ مقام صدیقیت کیا ہے؟

حضرت صدیق اکبرؓ کی صداقت اور مقام صدیقیت

ہم کم علموں اور کم نصیبوں کے وہ دماغ کہاں کہ جناب صدیق اکبر کے مقام صداقت کو بیان کر سکیں۔ ذیل میں علامہ ابن قیمؒ کی ایک نہایت وقع تحریر پیش کی جاتی ہے جو حضرت

صدیق ؓ کی صداقت و صدیقیت پر روشن ڈالتی ہے۔

علامہ ابن قیمؒ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں ہدایت کے مراتب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوتھا مرتبہ وہ ”مرتبہ تحدیث“ ہے اور یہ وحی خاص کے مرتبہ سے کم ہے اور صدیقین کے مرتبہ سے بھی کم ہوگا جو کہ عمر بن خطاب ؓ کے لئے تھا۔ جیسے کہ نبی اکرم ؐ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ اگر میری اس امت میں سے کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ (محدث وہ ہوتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے خاص راہنمائی ہوتی ہے)

علامہ ابن قیمؒ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ”شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ“ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں یہ (محدثین لوگ) ہوتے تھے۔ اور اس امت میں ان کے وجود کو ان شرطیہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے حالانکہ یہ سب سے افضل امت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پہلی امتوں کو اس کی احتیاج تھی لیکن یہ امت اپنے نبی اور اس کی رسالت کی وجہ سے اس سے مستغنی ہے۔ حضور ؐ کے بعد رب تعالیٰ نے اس امت کو کسی محدث کسی الہام والے کسی کشف والے اور خواب والے کا محتاج نہیں بنایا۔ لہذا یہ تعلیق اس امت کے کمال اور استغناء کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے نقص کی وجہ سے۔ اور محدث وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے جی میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جو اس کے دل میں آیا تھا۔

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں، ”صدیق محدث سے زیادہ کامل ہے۔ کیونکہ وہ اپنی صدیقیت اور متابعت کے کمال کی وجہ سے تحدیث اور الہام اور کشف سے مستغنی ہوتا ہے اس لئے کہ اس نے اپنے سارے دل کو اور سر کو اور ظاہر و باطن کو رسول اللہ ؐ کے سپرد کر دیا اور اس کی وجہ سے ماسوی سے مستغنی ہو گیا۔ کہ اس محدث کے دل میں جو کچھ آیا اس کو حضور اکرم ؐ کی شریعت پر پیش کیا جائے گا اگر اس کا دل اس کے موافق ہوا تو

۱۔ آج بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ”اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور یہ کہہ کر امت کو ایک بدعت پر لگا دیتے ہیں“ اللہ ان سے بچائے۔

۲۔ کلام: ”وہ شخص جو میرے بعد اپنے پیچھے نہ باپ چھوڑے نہ اولاد جو اس کی وارث بنے بلکہ بہن بھائی اس کے وارث بنیں“

فہم اور نہ مردود ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صدیقیت کا مرتبہ تجدیث کے مرتبے سے اوپر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہت سے تو ہم پرست اور جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو اس کے دل میں ایسا کچھ ضرور آیا ہوگا لیکن کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے یا اس کے رب کی طرف سے؟ یہ پتہ نہیں۔ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے! تو بات کی سند اس ذات کی طرف کرتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ واقعی اس نے یہ بات ڈالی ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ امت کا محدث اس قسم کی بات نہیں کہتا اور نہ ہی اس کے منہ سے زندگی بھر ایسی بات نکلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ اس قسم کی بات سے! بلکہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کاتب نے (آپ کے کسی نامے میں یوں) لکھ دیا کہ ”یہ بات رب تعالیٰ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو بھجائی ہے“ تو آپؐ نے فرمایا ”نہیں اس کو منادو اور لکھو کہ یہ عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو عمر کی طرف سے اللہ اور اس کا رسول اسی سے بری ہے۔“

کلام اللہ کے بارے میں آپؐ نے فرمایا ”میں اس میں اپنی رائے سے کہوں گا اگر درست ہو تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔“ یہ اس ذات گرامی کا قول ہے جس کے محدث ہونے کی شہادت رسول اللہ ﷺ دے رہے ہیں۔ اب آپؐ ہی ان اتحادیوں اور حلوئیوں اور ابا حیوں وغیرہ (باطل مسالک والوں) کو دیکھئے کہ اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو آپؐ ہی ان دونوں کہنے والوں (یعنی جناب عمر رضی اللہ عنہ اور ان بد بخت بدعتیوں) اور ان کے مرتبوں اور ان کی باتوں اور ان کی حالتوں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہر حق والے کو اس کا حق مرحمت فرمائیں اور اصل اور نقل کو ایک ہی چیز نہ بنائیں۔

آگے شیخؒ نے مرتبہ افہام کے بارے میں کلام کرتے ہوئے فرمایا ”اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے فہم یہ صدیقیت کا عنوان ہے اور ولایت نبویہ کا منشور ہے اور اس میں علماء کے مراتب مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا شمار کم و بیش ہزار کے قریب ہے اگر ہم

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو ان کا ایمان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ہے۔ وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے پھر ان کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ان کے یقین اور تصدیق کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ جس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اس امت کے صدیق کیوں ہیں۔ جیسا کہ حدیبیہ کے دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس معاہدہ میں اس امت کی ہتک عزت ہے اس لئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ”کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”کیوں نہیں“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”تو پھر ہم اپنے دین میں پستی (اور ذلت اور دب کر صلح کرنے) کی اجازت کیوں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ”میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور وہ پروردگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ عنقریب ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”نہیں“ آپ نے فرمایا ”تو تم ضرور آ کر اس کا طواف کرو گے“ (اس سال نہ سہی اگلے سال ہی سہی) پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور یہی بات دھرائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ”ارے بھائی! وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”انہیں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں“ (مسلم)

آپ کی صدیقیت و صداقت کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ جب مشرکین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ تمہارا ساتھی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہتا ہے کہ اسے آسمانوں پر لے جایا گیا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا، خدا کی قسم! میں تو اس سے بھی بڑی بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں میں آسمانی خبروں کے

بارے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ (سنن)

ایک اہم واقعہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد روانہ کرنا اور مرتدین سے قتال کرنا ہے۔ جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ بھی ظاہری احوال میں ان سے معارضہ کر رہے تھے۔ حالانکہ درست آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ساتھی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا:

كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ (سورۃ اشعراء: ۱۲)

”ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بنائے گا“

مگر حضور اکرم ﷺ نے یہ اللہ کی معیت (ساتھ ہونا) اپنے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے ثابت کی اور فرمایا:

لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (سورۃ التوبہ: ۴۰)

”غم نہ کر کہ خدا ہمارے ساتھ ہے“

یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد ان کے ساتھی تو مرتد ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس سے لوٹے تو ان کو پھڑے کی عبادت میں مشغول پایا جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہدایت و توحید اور علم و عمل پر مضبوطی سے قائم رہے اور وہ ذرا بھی نہیں ڈر گئے سقیفہ بنی ساعدہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی ہے کہ جس کے بارے میں ایسی تین آیتیں نازل ہوئی ہوں،

ثَلَاثِيْ اُنْسَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ (سورۃ التوبہ: ۴۰)

”(اس وقت) دو (ہی شخص تھے جن میں) ایک (ابو بکر تھے اور)

دوسرے (خود رسول اللہ) جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے اس

وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے“

وہ دونوں کون تھے؟ (ان دو میں ایک یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تو تھے پس یہ) فرمایا (اور)

پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان سے بیعت کی اور لوگوں نے بھی اچھی بیعت کی۔

بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”ہم حضور ﷺ کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے لہذا ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو“ (بخاری)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا تم میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے (کہ جب) سب لوگوں نے (یہ) کہا کہ ”تم جھوٹے ہو“ اور (ایک) ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (اس وقت یہ) کہا کہ ”آپ سچے ہیں“ (بخاری)

حضرت عمر بن خطابؓ کی سچی باتیں

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے ”تم جانتے ہو کہ (دوسروں کے مال کا) لالچ فقر ہے اور (ان کے مال سے) ناامیدی غنا ہے۔ آدمی جب کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے تو وہ اسی سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور جو (خدا سے) ڈرتا نہیں اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ تم میں سے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو خواہشات، غصہ اور طمع سے بچا رہا اور اس کو صدق و صداقت (اور سچی بات) کی توفیق مل گئی تو صدق اس کو خیر کی طرف کھینچے گا۔ اور دوروغ گو فسق و فجور کا مرتکب ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو نیوالا ہلاک ہو گیا پس تم فسق و فجور سے بچو۔ وہ آدمی کیسے گناہ کرتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی میں لوٹ جائے گا آج وہ زندہ ہے اور کل مردہ ہوگا۔ آج کا غم آج ہی کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو۔

پھر یہ دعا مانگتے ”اے اللہ! ہمیں اپنی رسی سے باندھ رکھ اور اپنے حکم پر ہم کو ثابت قدم رکھ اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما (تارہ)“

حضرت عثمان بن عفانؓ کی سچی باتیں

جب اہل شری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمزدہ تھے آپ منبر رسول پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا پھر فرمایا ”تم ایک کوچ کے گھر میں ہو اور عمروں کے آخری حصہ میں ہو تو جتنا تم سے ہو سکے موت کی اچھی سے اچھی تیاری جلدی سے کر لو تم صبح کرو یا شام کرو وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ غور سے سنو دنیا دھوکہ پر ختم ہو رہی ہے:

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔

(سورۃ لقمان: ۳۳)

”بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے“

پہلے والوں سے عبرت حاصل کرو پھر کوشش کرو اور غفلت نہ کرو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ کہاں گئے دنیا کے دلدادہ جنہوں نے اس کو آباد کیا اور بہت عرصہ اس سے نفع اٹھایا۔ کیا اس دنیا نے ان کو پھینک نہیں دیا۔ دنیا کو وہیں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا ہے اور آخرت کی طلب کرو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہترین مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

”وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ..... وَالْبُقَايَا الضَّالِّحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا“

(سورۃ الکہف: ۴۵-۴۶)

”اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو (وہ ایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (روٹی و) زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے

پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں“

اور ایک اور خطبہ میں آپ نے فرمایا ”آدم کے بیٹے! تو جان لے کہ تیرے اوپر ملک الموت مقرر کیا گیا ہے وہ تم سے پیچھے نہیں رہے گا۔ جب تک تم دنیا میں ہو وہ تمہارے علاوہ کی طرف قدم اٹھا رہا ہے۔ لہذا تم ڈرو اور اس کے لئے تیاری کرو اور غفلت نہ کرو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تو اپنے نفس سے غافل ہو گیا اور تم نے تیاری نہ کی تو کوئی اور اس کی تیاری نہیں کرے گا۔ اور اللہ سے بھی ہر حال میں ملنا ہے پس اپنے نفس کا خیال کرو اور اسے غیر کے حوالہ نہ کرو۔ والسلام

اسی طرح ایک دن لوگوں کو آپ نے اپنی قیمتی وصیتوں پر مشتمل خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا۔ ”اے لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیونکہ اللہ کا تقویٰ اور خوف غنیمت ہے۔ سب سے عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور قبر کے اندھیرے کے لئے اللہ سے روشنی حاصل کرے۔ اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے حالانکہ وہ دنیا میں بینا تھا۔

عقلمند اور حکیم کے لئے جامع کلمات ہی کافی ہیں اور بہرے کو دور جگہ سے پکارا جائے گا۔ جان لو کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں اور جس کے خلاف اللہ ہو گیا تو اس کے بعد کسی اور کی امید کہاں؟

”ان بھید کی باتوں میں خدا سے ڈرتے رہو میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا ہے آپ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اعلانیہ اپنی چادر اوڑھادیتے ہیں اگر خیر ہے تو خیر کی اور شر ہے تو شر کی۔ آگے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”وَرَيْنَا وَلِكَا سُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ“ (الاعراف: ۲۶)

”(تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے) اور (تمہارے بدن

(کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب

سے اچھا ہے“

فرمایا ”(تقویٰ کا لباس یہ) وقار و تمکنت اور حسن (اور اچھا رستہ) ہے۔ (ابن جریر)
آپؐ نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا اللہ عز و جل تمہیں دنیا اس لئے عطا فرماتے ہیں
تا کہ تم اس سے آخرت طلب کرو۔ اس لئے نہیں عطا کرتے کہ تم اس میں دل لگا بیٹھو دنیا کو
فتا ہے اور آخرت کو بقا ہے لہذا فانی دنیا کہیں تمہیں ناشکر اسی نہ بنا دے اور آخرت سے غافل
نہ کر دے۔ اس لئے باقی رہنے والی کو فتا ہو جانے والی پر ترجیح دو۔ دنیا ہر حال میں چھوٹ ہی
جائے گی پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا ڈر اس
کے عذاب سے ڈھال ہے اور اس کے پاس ہونے کا ذریعہ ہے اور غیروں کو اللہ تعالیٰ سے
ڈراؤ۔ اور اپنی جماعت کو لازم پکڑے رہو اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔

”وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ كُرُوعٍ وَنِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ (سورۃ آل عمران: ۱۰۳)

”اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے
تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی
سے بھائی بھائی ہو گئے“

حضرت علی بن ابی طالبؓ کی سچی باتیں

حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
بیان کی اور حضور ﷺ پر درود و سلام کے بعد فرمایا: اللہ کے بندو! دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ
میں نہ ڈال دے۔ یہ آزمائشوں سے گھرا ہوا گھر ہے اور اس کا فتا ہو جانا معروف ہے اور یہ
دھوکہ کا گھر ہے۔ اس کی ہر چیز کو زوال ہے یہ دنیا والوں میں سے کبھی ایک کے پاس جاتی
ہے کبھی دوسرے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اس کا مہمان اس کے شر سے کبھی
سلامت نہیں رہ سکتا۔ جب دنیا والے آسودگی اور خوشحالی میں ہوتے ہیں تو یہ اس وقت اس
سے آزمائش اور دھوکہ میں ہوتے ہیں زندگی اس میں مذموم ہے اور اس کی خوشحالی کو بھیجگی۔

نہیں اللہ کے بندو! تم اس دنیا کے اس راستے پر ہو جس پر اس سے پہلے تم سے لمبی عمروں والے اور تم سے سخت پکڑ والے اور تم سے زیادہ بستیوں کو آباد کرنے والے اور تم سے زیادہ گہرے نشان والے تھے جن کی آوازیں بہت زیادہ ٹھہرنے کے باوجود دھیمی اور مدھم ہو چکی ہیں اور ان کے جسم بوسیدہ ہو چکے ہیں اور ان کے گھر اور بستیاں خالی ہو چکی ہیں اور ان کے نشانات مٹ چکے ہیں۔ ان کے مضبوط محلات اور ان کے تخت اور نرم دلائم تکیے لحد والی لپی ہوئی قبروں میں سہارا دینے والے پتھروں اور چٹانوں سے بدل گئے ہیں اس کا معنہ ویرانے پر بنا ہوا ہے اس کی عمارت مٹی سے پختہ کی گئی ہے اس کی جگہ ایک دوسرے کے نزدیک ہے اور اس میں رہنے والا بے وطن ہے اور آبادی والوں میں غیر آباد ہیں اور اہل محلہ اس میں اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرتے ہیں۔ آبادیوں میں مانوس نہیں ہوتے اور پڑوسیوں کی طرح باہم نہیں ملتے۔ مصیبتوں نے ان پر حملہ کر دیا، عظیم چٹانوں اور زمین کی مٹی نے ان کو نگل لیا وہ زندہ کے بعد مردہ بن گئے اور سرسبز خوشگوار اور لذیذ و مسرت بھری زندگی کے بعد (بھس کی طرح) چورہ چورہ ہو گئے ان کی وجہ سے دوست و احباب غمگین ہوئے۔ وہ مٹی میں رہائش پذیر ہو گئے اور کوچ کر گئے اب وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ ان کے لئے دوری ہے ان کے لئے دوری ہے ہرگز نہیں۔ یہ فقط ان (کے منہ) کی باتیں ہیں۔ ان کے پیچھے برزخ ہے۔ ایک دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا گویا کہ تم اکیلے اور بوسیدگی کی حالت میں قبرستان میں پہنچو گے جہاں وہ (تم سے پہلے لوگ) پہنچے۔ اس خواب گاہ میں تم بطور رہن رکھے جاؤ گے اور تمہیں اس جفا ظت گاہ میں رکھا جائے گا اور سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانچا جائے گا اور نتیجے کے لئے تم کو مالک جلیل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو گذشتہ کیے ہوئے گناہوں کے خوف سے دل اڑے ہوئے ہونگے۔ تم سے سارے جباب اور پردے اٹھ جائیں گے اور تمہارے عیوب اور راز ظاہر ہو جائیں گے۔ وہاں ہر جی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ برے اعمال والوں کو برا اور اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔

”وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ..... وَلَا

(سورۃ الکہف: ۳۹)

يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔

”اور (عملوں کی) کتاب (کھول کر) رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ جو نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی بات کو (کوئی بات بھی نہیں) مگر اس کو لکھ رہا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا“

خارج کے قتال سے فارغ ہو کر آپؐ نے لوگوں میں یہ خطبہ بیان فرمایا، ”اے لوگو! اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کا امیدوار ہے اور لمبی آرزوؤں اور امیدوں کی وجہ سے توبہ کو موخر کر رہا ہے۔ دنیا میں عابدوں اور زاہدوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور عمل دنیا کی رغبت کرنے والوں کی طرح کرتا ہے۔ اگر اسے کچھ دینا دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اگر اس سے روک لی جائے تو قناعت نہیں کرتا اور جو کچھ اسے دیا گیا ہے اس کے شکر سے عاجز ہے اور جو باقی ہے اس کا مشتاق اور چاہنے والا ہے حکم دیتا ہے خود نہیں بجالاتا اور روکتا ہے لیکن خود نہیں رکتا۔ صالحین سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال اختیار نہیں کرتا، ظالموں سے بغض رکھتا ہے اور خود انہیں میں سے ہے۔ فنی چیزوں میں اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے اور یقینی چیزوں میں غالب نہیں آتا۔ اگر استغناء برتے تو آزمائش میں پڑ جاتا ہے اور اگر بیمار ہو تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر مفلس ہو تو مایوس اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ اور نعمت کے درمیان خوشحال زندگی بسر کرتا ہے۔ عافیت میں شکر نہیں کرتا اور آزمائش میں صبر نہیں کرتا۔ گویا کہ موت سے اس کے علاوہ کسی اور کو ڈرایا جا رہا ہے گویا وہ اس کے علاوہ کسی اور سے وعدہ ہو رہا ہے اور کسی اور کو ڈانٹا جا رہا ہے۔

اے موت کے مقصود! اے موت کے یرغمال! اے زمانے کے پھل! اے شب و روز کی روشنی! اور اے بوقت دلائل گو نگے! اور اے سخت فتنوں میں مبتلا! اور اے وہ جس کے اور عبرتوں کے درمیان آڑ ڈال دی گئی! میں حق کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جس نے بھی نجات پائی اس نے اپنے نفس کو پہچاننے سے ہی نجات پائی اور جو بھی ہلاک ہوا وہ خود اپنے

ہی ہاتھوں ہلاک ہو اور بے تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“

(التحریم: ۶۰)

”مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ“

رب تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں ایسا بنایا ہے جو وعظ سنے اور قبول کرے اور عمل کی طرف بلایا جائے تو اس پر عمل کرے۔

حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی عبرت آموز سچی باتوں کے بعد مناسب ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر کی سچی باتوں کا ایک نمونہ بھی سامنے آ جائے جو ہمیں اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کے ”سچ“ ہونے اور موت کے ”برحق“ ہونے کا یقین دلا دے، اور ہمارے نفس جس سچائی کو ماننے کو تیار نہیں اس ”سچائی“ کی ”سچائی“ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم صدق دل کے ساتھ اس ”سچ“ کو ایک حقیقت تسلیم کر کے اس کے مقصدی پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں۔

انسان اور دنیا کی ”سچی“ حقیقت

☆ ربیع بن برہؓ فرماتے ہیں ”اے ابن آدم! تو بدبودار جشہ ہے اور جب تک تجھ میں زندگی کی روح ہے تو تیری خوشبو عمدہ ہے۔ اگر تم سے روح جدا کر دی جائے تو یہ گرا ہوا جشہ اور بدبودار مردار اور خالی جسم ہے جو عمدہ خوشبو کے بعد بدبودار مردار بن گیا ہے اور انسان اس کے قریب جانے سے وحشت محسوس کرتے ہیں۔ کونسی مخلوق تم سے عجیب ہے؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا انجام یہی ہے اور مٹی تمہاری خواب گاہ ہے پھر بھی اس کے بعد تم اپنی لمبی جہالت کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو دنیا سے ٹھنڈا کرتے ہو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا:

فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ

(سورۃ سبأ: ۱۹)

لَا يَكُنْ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ۔

”تو ہم نے (انہیں نابود کر کے) ان کے افسانے بنادے اور انہیں

بالکل منتشر کر دیا اس میں ہر صابر و شاکر کے لئے نشانیاں ہیں“

اللہ کی قسم! صبر و شکر کا اللہ کے نزدیک بہت عظیم ثواب ہی تم کو صبر و شکر پر اکسانے والا ہے۔ قیامت کے دن تم سے بڑا غافل اور تم سے زیادہ حسرت والا کون ہوگا جب تم نے اس چیز سے اعراض کیا جس کی ترغیب تمہیں تمہارے مولا نے تمہیں دی ہے اور تم دن رات اس کا یہ فرمان پڑھتے ہو:

(سورۃ الانفال: ۴۰)

نِعْمَ الْمُؤْمِنُ وَيُغْنِمُ النَّصِيرُ۔

”(خدا) خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے“

مجھے مخلوقات پر تعجب ہے کہ کیسے حق بات سے غافل ہیں جس کو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے دل ایمان اور تصدیق کی حالت میں جو رسول لیکر آئے ہیں اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر ان کو دیکھو کہ اس سے کس قدر غفلت اور نشہ میں بہک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم! یہ غفلت ان پر اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایمان والوں کی عقلیں بہک جاتیں ان کے دل اتر جاتے اور اکھڑ جاتے اور موت کے ذکر کے ساتھ کبھی بھی زندگی سے نفع نہ اٹھاتے۔

ایک مرتبہ ربیع بن برہہ لوگوں کے پاس سے گزرے وہ ایک میت کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ تو عالم وجد میں میت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ تمہارے درمیان کون اجنبی ہے؟ لوگوں نے کہا ”وہ اجنبی نہیں بلکہ قریبی اور دوست ہے“ تو وہ رو پڑے اور فرمایا: زندوں میں مردوں سے زیادہ اجنبی کون ہو سکتا ہے“ پھر فرمایا ”تو نے دل والا ہو کر اس بات کو اپنے لئے پسند کر لیا کہ تو چوپائے کی طرح زندگی گزارے کہ تو دن میں حیراں و سرگرداں اور رات کو غفلت کی نیند میں غرق ہے حالانکہ تیرے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ آئیوا ہے۔

وہ فرماتے ہیں ”مستقیوں نے رب کی وعید کو نصب العین بنایا اور ان کے دلوں نے اس کی تصدیق و تحقیق کی“

اللہ کی قسم وہ دنیا کی زندگی سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کے ثواب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ان کے قلوب کی نگاہ اعمال کے ثواب پر پڑتی ہے تو دل ان کو اختیار کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں اور ان کے کرنے سے سکون پاتے ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ خوفناک و وعید اور سچے حق وعدے کو بنظر اشتیاق دیکھتے ہیں۔ جنت کا شوق ہی ان کو وعید کے خوف سے دستبردار کرتا ہے پس وہ اسی طرح اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے لئے موت میں راحت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے پیٹوں کو حرام کے عیوب و نقائص سے بھوکا رکھا جاتا ہے اور گناہ کے مناظر سے ان کی آنکھوں کو نیچے رکھا جاتا ہے۔ جب ان پر ترجمی نگاہ ڈالی جائے تو آنکھوں کو ان سے غافل رکھا جاتا ہے تاکہ دنیا میں ان کے دلوں کو منور کیا جائے۔ وہ دنیا میں رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں اور آخرت سے مطلع اور باخبر ہوتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کی نگاہیں غیب سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ثواب عظیم کو دیکھتے ہیں جن کی انہیں امید ہوتی ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی محنت و کوشش کو اور زیادہ کر دیتے ہیں جب ان کی آنکھیں اس چیز کا مشاہدہ کرتی ہیں جن سے ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں راحت نہیں اور ان کی آنکھیں کل ملک الموت کے آنے سے ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ امیدوں کی غفلت نے ہمیں جلدی آجائے والی موت سے کاٹ دیا۔ ہم دنیا میں حیرت زدہ ہیں اور غفلت ہم پر مستقل سوار رہتی ہے۔

میرے بھائیو! میں تمہیں اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھنے والے کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو بہت جہالت والا ہو اور خدا کے بدلے اور سزا سے اس قوم سے بھی کم ڈرنے والا ہو جن میں بہت سے عبرتناک واقعات اور مثالیں گزر چکیں ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا۔ کیا تم نے ایسے عقلمند آدمی کو دیکھا ہے جو اپنے لئے ان لوگوں جیسے حال سے راضی ہو۔ اللہ کی قسم! تم لوگ اللہ کی طرف سے آزمائش یا مسلسل نعمتوں سے یا تو اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا تک پہنچو گے یا ان کا انکار کرو گے۔ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا عتاب تمہارے نفس پر ہی ہوگا۔

اس لیے لوٹ آؤ کیونکہ بیان ہو چکا اور ڈرایا جا چکا اور عذر پیش کیا جا چکا اب رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر کوئی حجت نہیں۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

☆ نہایت خدا رسیدہ بزرگ مطرف بن عبد اللہ فرمایا کرتے تھے ”اے بھائیو! عمل کی کوشش کرتے رہو اگر معاملہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور معافی سے امید ہے تو ہمارے لیے جنت میں درجات ہونگے اور اگر معاملہ سخت ہوا کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ:

”رَبَّنَا اخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ“

(فاطر: ۳۷)

”اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے (اب) ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو (پہلے) کرتے تھے“

بلکہ ہم کہیں گے کہ ہم نے عمل کئے لیکن انہوں نے ہمیں نفع نہ دیا۔

مطرف فرماتے ہیں ”وہ غفلت جو رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے صدیقین کے دل میں ڈالی ہے میں نے دیکھا کہ وہ ان کے لئے رحمت ہے اور اگر وہ ان کے دل میں اپنی معرفت کے بقدر خوف ڈال دیتا تو ان کی زندگی خوشگوار نہ ہوتی سب سے بری چیز جس سے دنیا طلب کی جائے وہ آخرت کا عمل ہے۔

مطرف کا ایک عبرت آموز واقعہ ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے ایک آدمی کے درمیان کوئی معاملہ تھا تو اس نے مطرفؒ پر جھوٹ بولا۔ مطرفؒ نے اس سے کہا، ”اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں جلد موت دے گا“ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ آدمی اسی جگہ پر مر گیا۔ اس کے اہل خانہ نے مطرف کے خلاف زیادہ سے مدد مانگی۔ زیادہ نے ان سے کہا ”کیا مطرف نے اس کو مارا ہے کیا اس کو ہاتھ لگایا ہے“ انہوں نے کہا ”نہیں“ فرمایا ”ایک نیک آدمی کی دعا تقدیر کے موافق ہو گئی۔ چنانچہ زیادہ نے ان کے دعوے پر جناب مطرف کو کچھ بھی نہ کہا۔

وہ فرماتے ہیں گویا کہ دل ہمارے نہیں اور گویا کہ کسی اور سے کہا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ احادیث جو وارد ہوئی ہیں اور جس بات کی طرف بلایا گیا ہے وہ صدق پر قائم رہنا اور

کذب سے دور ہونا ہے۔ لہذا اپنے آپ اور اپنے ارد گرد والوں سے کہو آؤ کچھ دیر ایمان لائیں کیونکہ دل ہنڈیا سے زیادہ جلدی سے الٹنے پلٹنے والا ہے جب اس میں جوش آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان و صدق پر ہو اور ہم صادقین میں سے لکھے جائیں طاعت اپنی ہم جنس اور شبیبہ پر دلالت کرتی ہے اور محصیت بھی اسی طرح ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ..... فَسَيُسِّرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ“

(سورۃ الیل: ۵-۱۰)

”تو جس نے (خدا کے رستے میں مال) دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھتا رہا اسے سختی میں پہنچائیں گے“

ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں اور شریعت میں دل سے اقرار کرنا اور زبان سے بولنا اور اعضاء سے عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں سچ کو چاہتی ہیں جو کذب کے منافی ہے تاکہ انسان دنیا و آخرت میں اپنے ایمان سے لطف اندوز ہو۔ ذیل میں صدق ایمان کی قدرے تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

”صدق ایمان“ رب تعالیٰ کے اسم ”صادق“

کا اذعان و یقین ”سچا“ بناتا ہے

رب تعالیٰ کی صفت ”صدق کا بیان:

رب تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک نام صادق بھی ہے جو اسماء حسنیٰ کے ضمن میں وارد ہوا ہے ابن ابی الدنیا اور طبرانی دونوں نے اس کو ”الدعا“ میں نقل کیا ہے اور ابو شیخ حاکم ابن مردویہ اور ابو نعیم بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے ابو نعیم نے محمد بن جعفر سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر بن محمد الصادق سے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے بارے میں دریافت کیا جن کا احاطہ کرنے والا جنت میں داخل ہوگا

تو انہوں نے جواب دیا کہ ”وہ قرآن میں ہیں“ آگے فرمایا کہ سورۃ آل عمران میں یہ نام ہیں۔ یا وحاب یا قائم یا صادق، یا باعث، یا منعم، یا مفضل۔ اگرچہ اس مقام پر ہمارا مقصود صرف خدا تعالیٰ کے ”اسم صادق“ کی تفصیل بیان کرنا ہے لیکن مناسب ہے کہ اسمائے حسنیٰ کی بھی قدرے تفصیل بیان کر دی جائے۔

مختلف احادیث سے اعداد و شمار کے بعد پتا چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کی تعداد ننانوے ہے اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ سارے اسماء اکٹھے نہیں آتے بلکہ متعدد احادیث میں متفرق طور پر آتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں ان کا ذکر ہے۔ کسی آیت میں ایک یا دو ناموں کا یا اس سے زیادہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور کوئی آیت ایک یا زیادہ پر ختم ہوتی ہے کبھی آیتوں میں ترتیب وار اللہ کے ناموں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

علماء کرام نے اسمائے حسنیٰ کے دو مجموعے مرتب کئے ہیں جن میں قدرے اختلاف ہے۔ علامہ ابن حجرؒ نے بھی انہیں مرتب کیا ہے مگر اس میں اسم ”صادق“ شمار نہیں کیا البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت صدق کا بیان کئی جگہوں میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا“ (سورۃ النساء: ۸۷)

”اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے“

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ۔ (آل عمران: ۹۵)

”کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا“

اللہ تعالیٰ کے اسماء انہیں ننانوے اسماء میں منحصر نہیں جو حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث میں مذکور ہیں اور علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث میں تلاش اور تتبع کے بعد اسمائے گرامی کی جو فہرست مرتب کی ہے اسمائے حسنیٰ کچھ اس میں ہی منحصر نہیں ہیں۔ امام احمدؒ اور دیگر علماء کا یہی مذہب ہے۔

بہر حال ہم ان اسماء پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ کی ذات مخلوقات کی ذاتوں کے مشابہ نہیں اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا“ اس حدیث میں من احصاها کے الفاظ ہیں جس کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے امام بخاری وغیرہ محققین نے اس حدیث کا یہ معنی بیان کیا ہے یعنی جس نے ان کو یاد کر لیا اور محفوظ کر لیا۔

مناسب ہے کہ اس مقام پر اس حدیث کی تفسیر میں علماء کے چند اقوال بیان کر دیئے جائیں۔ خطاب کہتے ہیں، اس میں کئی صورتوں کا احتمال ہے۔ پہلا یہ کہ ان کو شمار کرے یہاں تک کہ سب کو پورا کرے۔ یعنی چند نام نہ لے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان سب ناموں کے ساتھ پکارے اور سب کے ساتھ اس کی حمد و ثناء بیان کرے۔ اس سے وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا جس کا اس سے رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ ”احصاء“ سے مراد طاقت رکھنا اور قدرت ہونا ہے۔ یعنی جو ان اسماء کے حق کو قائم کرنے اور ان کے مقتضی پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی ان کے معانی کا خیال کر کے اس کے مقتضی کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثلاً جب المزاق کہے تو اسے اس بات کا یقین ہو کہ رزق خدا ہی دیتا ہے اسی طرح باقی اسماء میں معانی کا لحاظ کر کے انہیں دہرائے۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے تمام معانی کا احاطہ کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ احصاء سے مراد ان پر عمل کرنا ہے۔ لہذا جب کوئی مثلاً ”الحکیم“ کہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے کہ رب تعالیٰ کے تمام اوامرو اور نواہی اس کی تقدیر میں عین حکمت ہیں۔ اور جب اس نے القدوس کہا تو اس کا مقدس اور تمام نقائص سے منزہ ہونا اس کو متحضر ہو۔ ابوالوفاء بن عقیل نے اسی مطلب کو پسند کیا ہے۔

”معارج القبول“ میں شیخ حافظ عسکری فرماتے ہیں کہ ”بظاہر ان اسماء کے حفظ اور ان کے احصاء کا معنی ان کی معرفت اور ان کی عبودیت کو قائم کرنا ہے جس طرح قرآن کے الفاظ کو حفظ کرنا آدمی کو نفع نہیں دیتا جو ان پر عمل نہ کرے بلکہ بے دین ملحدین کے بارے میں آیا ہے کہ ”وہ قرآن پڑھتے ہیں جو ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرتا“۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو جو اسماء اور صفات اس کی حاجت کے متعلق ہیں انہیں کے ذریعے

سے مانگے۔ جیسے اے رحیم مجھ پر رحم فرما اے غفور میری مغفرت فرما۔ بعینہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قول و فعل میں صدق کا سوال کرے جس طرح کہ حقیقی محبت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور آدمی کے لئے ضروری ہے کہ بچوں کے اخلاق اپنائے اور صفت صدق کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے۔

اخلاص میں سیج

اخلاص یہ ہے کہ آدمی سرے سے اپنے اخلاص کو دیکھے ہی نہیں اور جو اپنے اخلاص میں اخلاص کو محسوس کرے اور اس کو خوب اور اچھا جانے تو اس کو اپنے اخلاص میں اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اخلاص یہ طاعات میں تقرب الی اللہ کے ارادہ کو تمام آمیزشوں اور شبہوں سے خالی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

(سورۃ البینہ: ۵)

”اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کے ساتھ خدا کی عبادت کریں

(اور) ایک سو ہو کر“

اور ارشاد ہے:

”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“ (سورۃ الکہف: ۱۱۰)

”تو جو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک

کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے“

فضیلؒ کہتے تھے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ریاء ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تجھے ان دونوں باتوں سے عافیت نصیب فرمائے۔ مخلص وہ ہے جو خالق ہی کی طرف ہمیشہ نظر رہنے کی وجہ سے مخلوق کو بھول جائے اور وہ اپنے

تمام اعمال و افعال میں اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی حرکات میں اللہ ہی کو چاہتا ہو۔ تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا اس کے نزدیک برابر ہو لیکن جب کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ اپنی ستر پوشی پر اللہ کی حمد و ثناء کرے کیونکہ اللہ نے اس کو خیر کی توفیق دی ہے جسے بندے دیکھتے ہیں لیکن وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے۔ اور جس نے برا عمل کیا اور اس کا باطن برا ہو اور اس کی برائی لوگوں سے پوشیدہ ہے اور اللہ سے مخفی نہیں۔ تو وہ اس بات سے ڈرے اور اس بات سے خوف کھائے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ برا ہو اس لئے کہ باطن اگر ظاہر سے زیادہ برا ہو تو یہ ظلم ہے اور اگر دونوں برابر ہوں تو عدل ہے اور اگر باطن ظاہر پر فضیلت رکھتا ہو تو یہ فضل ہے۔

رہی وہ طاعات جن میں شریعت کا مطالبہ ظہور کا ہے جیسے حج، عمرہ، باجماعت نمازیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اذان وغیرہ تو ان عبادات کے اندر ظہور شرعاً مطلوب ہے۔ ساتھ ہی ان طاعات کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ بھی کرے۔ ان شعائر کے علاوہ صدقات، نیکی اور خیر کے اعمال میں اگر ان کا اظہار راہنمائی اور ان پر لوگوں کو ابھارنے کے ارادے سے ہو تو یہ بھی مشروع ہے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا اور قیامت تک جو اس کو کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ہوگا۔“ (مسلم)

اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ حتی الوسع اپنے عمل کو چھپائے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہ ہو یہ اللہ کو زیادہ راضی کرنے والا ثواب کو زیادہ بڑھانے والا سلامتی کے زیادہ قریب دشمن کے مکر کو زیادہ کمزور کرنے والا اور مصیبتوں سے دور رکھنے والا ہے۔ ان سات آدمیوں میں سے جن کو اللہ اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ایک وہ آدمی ہے جس نے صدقہ کیا اور اس کو مخفی رکھا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ ہی سے امیدیں رکھے اور اسی سے ڈرے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی اسے پرواہ نہ ہو۔

جب یہ حقیقت ہے کہ تمام بندے اپنی ذاتوں کے اعتبار سے نہ تو کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نقصان کے، نہ موت کے اور نہ ہی زندگی کے اور نہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے تو ان چیزوں کے کسی اور کے لئے کیسے مالک ہونگے؟ پھر جنت اور دوزخ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں تو لوگ بھلا کیسے اللہ کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی رضا موصول لیتے ہیں؟

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ”ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے جہاد کیا اور وہ (اس جہاد سے) اجرا و شہرت چاہتا ہے۔ تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس کو کچھ نہیں ملے گا“ اس نے تین مرتبہ اس بات کو دہرایا اور رسول اللہ ﷺ ہر بار جواب میں یہی فرماتے رہے کہ ”اس کے لئے کچھ نہیں“ پھر فرمایا، اللہ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کے لئے ہو اور اس سے اس کی رضا طلب کی جائے۔

ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کہ شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو اللہ کے اس قول سے مراد ہیں:

”وَبَكَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ..... سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا“

(سورۃ الزمر: ۴۷-۴۸)

”اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی“

اور فرمایا:

”قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ..... اِنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“

(سورۃ الکہف: ۱۰۳-۱۰۴)

ترجمہ ”کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں“

اور فرمایا:

”وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا“

(سورۃ النمرقان: ۲۳)

”اور جو انہوں نے عمل کئے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے
تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے“

ہمیں ہر قول و فعل میں سنت کے موافق نیت کے استحضار پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ صحیح اعمال صرف خالص اور سچی نیت ہی سے مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لئے کسی خدا رسیدہ نے کہا ہے کہ نیت کو سیکھو کیونکہ یہ عمل سے بڑھ کر ہے۔ اور کسی اللہ والے کا یہ بھی قول ہے کہ بعض دفعہ نیت ایک چھوٹے عمل کو بہت بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔

رب کے ساتھ معاملہ میں ”سچائی“ صدقِ اخلاص کا مقتضی ہے

بدلہ اور جزاء عمل کی جنس میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کا جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور عاقبت متقیوں کے لئے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ..... إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا“

(سورۃ الاحزاب: ۲۳: ۲۴)

”مومنوں میں سے کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا نہیں بدلا۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی اور بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور (چاہے تو) ان پر مہربانی کرے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے“

جب احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ”بڑھو ہمارے ساتھ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لئے۔ تو یہ سن کر

حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جو لنگڑے تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم! میں اس پر جنت میں ضرور جاؤں گا، چنانچہ انہوں نے قتال کیا اور شہید ہو گئے۔

اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ لنگڑے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان کو اس بار بھی منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور بنایا ہے اس لئے آپ کے نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ نکلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں گا“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہیں اللہ تعالیٰ نے معذور بنایا ہے اور تمہارے ذمہ جہاد بھی نہیں“۔ پھر ان کے بیٹوں سے فرمایا ”تم ان کو مت روکو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرمادیں لہذا اس کو جانے دو“ ان کی بیوی ہند بنت عمرو بن حرام نے انہیں طعنہ دیتے ہوئے کہا گویا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ پیٹھ پیچھرا کر آیا حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پکڑی اور یہ دعا مانگی ”اے اللہ! مجھے اپنوں (یعنی بنی سلمہ کے محلے میں) واپس نہ لو تا“

حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع جنگ میں مسلمان تتر بتر ہو گئے اور پھر دوبارہ یکجا ہوئے تو میں نے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ صف اول میں لنگڑا کر چلتے جاتے ہیں اور کفار کی طرف جاتے ہوئے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ ”خدا کی قسم! میں جنت کا مشتاق ہوں“ پھر میں نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا خلاد بھی دوڑا ہوا ان کے پیچھے جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”میں (بدر کی) پہلی لڑائی میں موجود نہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی اگر اللہ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقعہ نصیب فرمایا تو میں اللہ کو ضرور دکھا دوں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ

وہیں تھے اور کہہ رہے تھے ”اے اللہ! جو ان مسلمانوں نے کیا میں آپ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اور میں آپ سے برا مت چاہتا ہوں اس بات سے جو مشرکین نے کیا۔ پھر تلوار لیکر آگے بڑھے، راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہیں کہنے لگے کہ اے سعد! کدھر جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ بے حد زخموں کی وجہ سے آپؐ پچانے نہیں جاتے تھے حتیٰ کہ آپؐ کی بہنوں نے ناک کے بانے یا انگلیوں کے پوروں سے آپؐ کو پہچانا۔ اور ان کے جسم پر تیر اور تلوار اور نیزے کے اسی سے زیادہ زخم تھے۔ (بخاری)

یہ بھی خدا کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے جو عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا خواہ جان دے کر اس کو سچا کیا مگر سچا ضرور کیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپؐ اور آپ کے صحابہ چلے یہاں تک کہ بدر میں مشرکین سے سابقہ پڑ گیا۔ مشرکین قریب ہوئے تو آپؐ نے فرمایا ”بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔“ عیسیٰ بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا ”واہ واہ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں واہ واہ کہنے پر کس نے ابھارا۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! صرف اس امید نے کہ میں بھی اس کا اہل ہو جاؤں۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم اس کے اہل ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی چمڑے کی تھیلی سے کچھ کھجوریں نکالیں اور ان میں سے کچھ کھانے لگے تھے۔ پھر خود سے ہم کلام ہو کر کہنے لگے کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی۔ چنانچہ جتنی کھجوریں پاس تھیں سب پھینک دیں اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ (مسند احمد، مسلم)

ان سچ پر جنمے والے سعادت مندوں میں سے ایک حضرت سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان کے والد خیشمہ نے ان سے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کا گھر میں ٹھہرنا ضروری ہے۔ مجھے نکلنے دو اور تم اپنی عورتوں کے پاس ٹھہرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ بدر کی دعوت دی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے والد کی بات نہ مانی اور کہا کہ اگر جنت کے

علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو ترجیح دے دیتا لیکن میں اپنے اس چہرے میں شہادت کی امید کر رہا ہوں۔ معاملہ دونوں میں قرعہ اندازی تک جا بیٹھا تو سعد کا نام نکل آیا اور وہ بدر میں اپنی تمنا کے مطابق شہید ہوئے اور ان کو چہرے پر ضرب لگی تھی۔ رضی اللہ عنہ۔

یہ سچ پر ثابت قدم رہنے والے بے شمار سعادتمندوں اور خوش بختوں میں سے چند ایک کے احوال ہیں ان پاکیزہ روحوں کی پاکیزہ زندگیوں کے سچے احوال میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سچی کامیابیاں حاصل کرنے کا نمونہ ہے۔ خدا ہم سب کو سچ کی پیروی اور اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

مومن سچا ہوتا ہے

ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے اور صدق اس کا ایک شعبہ ہے یہ وہ فضیلت اور اخلاق ہے جو آدمی کو ہر برے اور نامناسب کام سے روکتا ہے۔ کتاب سنت اور عقل و فطرت بندوں میں سچ کو زندہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی لئے مسلمان ہمیشہ سچا ہوتا ہے وہ اپنے ظاہری و باطنی اقوال و افعال میں سچ کو لازم پکڑتا ہے اور سچ ہی کو محبوب رکھتا ہے کیونکہ سچ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے اور جنت ہی مسلمان کا اعلیٰ مقصد اور آخری آرزو ہے۔ اور جھوٹ اس کے برعکس اس کی نفیض ہے۔ مسلمان سچ کا التزام اس لئے کرتا ہے کیوں کہ سچ سے اس کے ایمان اور اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور کمال ایمان کی حفاظت کا سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ پھر سچ پر جتنے کے پاکیزہ نتائج و ثمرات اس پر مستزاد ہیں کہ جس کا پھل سچے لوگ حاصل کرتے ہیں جیسے ضمیر کی راحت اور نفس کا سکون و اطمینان وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”سچ میں سکون ہے“ (ترمذی)

سچ کمائی میں برکت اور خیر کی زیادتی لاتا ہے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ بائع (بیچنے والا) اور مشتری (خریدنے والا) کو اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہوں۔ پس اگر دونوں نے سچ بولا اور صاف بیان کر دیا تو دونوں کی بیع (خرید و فروخت) میں برکت و الٰہی

جائے گی اور اگر دونوں نے چھپایا تو دونوں کی بیع کی برکت اٹھادی جائے گی۔

بیع کی بدولت ہی آدمی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”جس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجوں پر پہنچائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے“

یہ بیع ناپسندیدہ چیزوں سے نجات کا سبب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بھاگے ہوئے غلام نے ایک نیک آدمی کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ کوئی اگر میرے بارے میں پوچھے تو بتانا نہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا تم یہاں سو جاؤ اور کھجور کے پتوں کی گٹھڑی اس کے اوپر رکھ دی۔ جب اس کو ڈھونڈنے والوں نے آکر پوچھا۔ تو اس صالح آدمی نے ان سے کہہ دیا۔ ان کھجور کے پتوں کے نیچے ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں وہ بھاگا ہوا غلام اس صالح آدمی کے بیع بولنے کی برکت سے بچ گیا۔

ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن الحساء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ”نبوت سے پہلے میں نے رسول اللہ ﷺ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ کچھ بھایا جات آپ کو ادا کرنے رہ گئے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ابھی اسی جگہ میں وہ رقم لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن میں (یہ وعدہ کر کے) بھول گیا۔ تین دن بعد مجھے یاد آیا چنانچہ میں اسی جگہ پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ ابھی تک اسی جگہ پر بیٹھے میرے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بھائی! تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا میں تین دن سے یہاں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔

یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ رسول خدا ﷺ بیع کا کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جھوٹ آدمی کے اعتبار کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی عدالت کو ساقط کر دیتا ہے امام بخاریؒ کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس طلب حدیث کیلئے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کا گھوڑا بھاگ گیا ہے اور وہ اپنی چادر کی طرف اس گھوڑے کو اشارہ کر رہا ہے گویا کہ اس میں جو ہے۔ گھوڑا (جو کے لالچ میں) قریب آیا تو

اس نے پکڑ لیا۔ امام بخاریؒ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس جو ہیں اس آدمی نے کہا نہیں۔ میں نے تو اس کو شبہ میں ڈالا تھا۔ امام بخاریؒ نے فرمایا میں اس آدمی سے حدیث نہیں لیتا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے۔

تو اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو آدمیوں سے جھوٹ بولے؟ سچ کی عظمت کا اندازہ ہم اس قصے سے لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے خطبہ دیا اور خطبہ لمبا کر دیا اتنے میں حاضرین میں سے ایک نے کہا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا اور رب تیرا عذر قبول نہیں کرے گا۔ حجاج نے اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی قوم اس کے پاس آئی اور خیال کیا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ حجاج نے کہا کہ ”اگر وہ پاگل ہونے کا اقرار کر لے تو میں اسے جیل سے رہا کر دوں گا۔ اس آدمی نے کہا ”میرے لئے یہ مناسب نہیں کہ میں اللہ کی اس نعت کا انکار کروں جو اس نے مجھ پر کی ہے اور اپنے لئے اس جنون کو ثابت کروں جس سے اللہ نے مجھے پاک رکھا ہے“ جب حجاج نے اس کا سچ پر ڈٹ جانا دیکھا تو اس کو چھوڑ دیا۔

سچ کا ایک پہلو یہ ہے کہ دوسروں پر حسن ظن ہو اور ان پر سوئے ظن نہ ہو۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا۔ آپ نے اس سے کہا تو نے چوری کی۔ آدمی نے کہا ”اللہ کی قسم! میں نے چوری نہیں کی“ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔

اس لئے بغض علماء یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کی قسم کھا کر ہمیں دھوکہ دیا تو ہم اس سے دھوکہ کھالیں گے۔

امام مالکؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے اندر ننانوے احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہوں تو ہم مسلمان سے اچھا گمان کرتے ہوئے اسے ایمان پر محمول کریں گے۔

صحابہ کرام خطا کے مرتکب پر بھی بسا اوقات لفظ کذب بول دیتے تھے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مسئلہ میں فرمایا ”ابن عمر نے جھوٹ بولا“ دراصل ان سے اسی مسئلہ میں خطا ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں حق بات کی جان بوجھ کر مخالفت نہ کی تھی۔ لہذا

اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ آدمی اس جھوٹ میں گنہگار ہوتا ہے جس میں وہ ارادہ کر کے جھوٹ بولے البتہ اجتہاد کی خطا اس میں داخل نہیں۔ اسی لئے ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے حسن ظن رکھیں اور اپنے آپ پر بدگمانی رکھیں۔ اور لوگوں میں اصل ان کے لیے جھوٹ سے براءت ہے نہ کہ تہمت لگانا کیونکہ تہمت کے لئے دلیل کی ضرورت ہے ورنہ لوگوں سے اعراض کرنا چاہیے اور ان پر بلا وجہ تہمت طرازیوں سے گریز کرنا چاہئے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مومن سچا ہے اور تصدیق کرنے والا ہے۔

قبول اسلام کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور شرط

ایمان و عمل میں ”سچا“ ہونا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی شہادت سے ہی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے اقرار سے احکام و اوامر لازم ہو جاتے ہیں۔ صرف اس کلمہ کا تلفظ ہی ان کے خون اور مال کو محفوظ کر دیتا ہے جب تک کہ انسان اس کے حقوق ادا کرتا رہے جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ، اور آخرت کا نفع بھی تب ہی ہوگا۔ لہذا اس کا معنی جاننا ضروری ہے اور اس پر یقین بھی ضروری ہے جو شک کے منافی ہے۔ اور اس کے مقتضی کو دل سے قبول کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور خدا کے رسول کے تابع ہونا بھی ضروری ہے اور اخلاص اور نیت کو شرک کے شائبہ تک سے پاک کر کے عمل کا درست کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کلمہ کی محبت اور اس کے مقتضی اور جس بات پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کی محبت بھی ضروری ہے اور اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس میں صدق ہو کہ جو کذب کے منافی ہے۔ صدق یہ ہے کہ اس کو صدق دل سے کہے اس حال میں کہ دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق ہوں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

”الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا

أَمَّا..... وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ“ (سورۃ العنکبوت: ۳۰)

”اَلَمْ۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ (صرف) یہ کہنے سے کہ

ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا (اور ان کو بھی آزمائیں گے) سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو (اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں“

جبکہ دوسری طرف جن منافقوں نے اس کلمہ کو جھوٹ موٹ پڑھ لیا تھا ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ..... وَلَهُمَّ عَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ“ (البقرہ: ۸-۱۰)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ (اپنے پندار میں) خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا“

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر ان منافقین کی حالت بیان کی ہے اور ان کے نفاق کے پردوں کو چاک کیا ہے اور ان کی رسوائی اور فضیحت کو آشکارا کیا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ اور آل عمران اور نساء اور انفال اور توبہ وغیرہ میں ان کے احوال کو تفصیلاً بیان کیا ہے جبکہ ایک کامل سورت بھی ان کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔

صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سچے دل سے اس کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ ضرور اس پر (جہنم کی) آگ کو حرام فرمادیتے ہیں۔ (بخاری)

اس کلمہ کے آگ سے نجات دینے کی شرط یہ ہے کہ اسے صدق دل سے پڑھا جائے لہذا بغیر حضور قلب کے صرف زبان ہی سے کہنا دنیا و آخرت دونوں میں نفع نہ دے گا۔

بخاری و مسلم میں انس بن مالک اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی اعرابی کے قصہ والی حدیث ہے۔ یہ منام بن ثعلبہ ہیں جو بنی سعد بن کبر کے وفد میں تھے کہ جب انہوں نے اسلام کے شرائع کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ نے بتلادیا۔ اس نے عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں“ الا یہ کہ کوئی نفلی عبادت کرو! اس نے کہا ”اللہ کی قسم! میں نہ تو اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا“ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔
آپ نے اس کی فلاح اور دخول جنت کو سچ بولنے کے ساتھ مشروط فرمایا۔

سچ کے ظاہری و باطنی اثرات و ثمرات

زرارہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کرے ہیں انہوں نے فرمایا۔ جب نبی اکرم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے۔ ان آنے والوں میں میں بھی تھا۔ جب میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں اور میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور صلہ رحمی کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، آپ کی خلقت اور آپ کی صورت مبارکہ سب سے اچھی اور کامل تھی اور تمام ان محاسن کو جامع تھی جو آپ کے کمال پر دلالت کریں
”الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ..... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (سورة النور: ۳۵)

”خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ

گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل (ایسی صاف شفاف ہے کہ) گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے (یعنی) زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ (بڑی) روشنی پر روشنی (ہو رہی ہے) خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور خدا (جو مثالیں) بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے۔ اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں خدا کے نور کی مثال وہ نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کے دل میں ودیعت کیا ہے جیسے اس کی معرفت اور اس کی محبت اور اس پر ایمان لانا اور اس کا ذکر کہ یہ سب باتیں اس کا وہ نور ہیں جو اہل ایمان کی طرف نازل کیا پھر اس سے ان کو حیات بخشی اور اسی سے ان کو لوگوں کے درمیان (پیکر ہدایت بن کر) چلنے والا بنایا اور اس کی جڑ ان کے دلوں میں ہے اور تقویٰ اس کا مادہ ہے۔ پھر یہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ ان کے چہروں، اعضاء، جسموں، ان کے کپڑوں اور ان کے گھروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں ان جیسے لوگ ہی پہچانتے ہیں اگرچہ ساری مخلوق اس کی منکر ہو۔ قیامت کے دن یہ روشنی اور نور ظاہر ہوگا۔ پل صراط کی تاریکی میں ان کے دائیں جانب آگے آگے چلے گا جس سے وہ اس کی مسافت طے کریں گے اور یہ روشنی دنیا میں ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی کے اعتبار سے قوی اور ضعیف ہوگی بعضوں کی روشنی سورج کی طرح ہوگی بعضوں کی چاند کی طرح، بعضوں کی ستاروں کی طرح اور بعضوں کی چراغ کی طرح اور بعضوں کو پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی دی جائے گی جو کبھی جلے گی اور کبھی بجھے گی۔ اور جتنی اس کی روشنی دنیا میں ہوگی اتنی ہی اس کو (روز قیامت) پل صراط پر دی جائے گی۔ بلکہ یہ اس کا ہی نفس نور ہوگا جو کھلم کھلا ظاہر ہو گیا۔ جب منافق کے پاس دنیا میں ہی روشنی نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کی روشنی ظاہری ہوگی نہ کہ

باطنی طور تو اس کو (وہاں بھی) ظاہری روشنی ہی دی جائے گی جس کا (آ خر کار) نتیجہ تاریکی ہی تاریکی ہوگا۔

علامہ ابن قیم ہی اس مسئلہ پر ایک دوسری طرح روشنی ڈالتے ہیں وہ فرماتے ہیں، تو جان لے کہ جمال کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی۔

باطنی جمال جو بالذات محبوب ہے وہ علم و عقل، سخاوت اور پاکدامنی اور بہادری کا جمال ہے۔ یہ باطنی جمال بندے میں اللہ تعالیٰ کی نظر کا مکمل اور اس کی محبت کی جگہ ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے“ یہ جمال ظاہری صورت کو بھی مزیں کرتا ہے اگرچہ وہ (خلقِ طور پر) خوبصورت نہ ہو۔ تو جتنی اس کی روح میں یہ صفات ہوگی اتنا ہی اس کو جمال رعب و دبدبہ اور شیرینی عطا کی جائے گی۔ مومن کو اس کے ایمان کے بقدر رعب و دبدبہ اور حلاوت دی جاتی ہے۔ جو اس کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور جو اس سے اختلاط اور میل جول کرتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ بات اہل نظر پر عیاں ہے۔

آپ نے کئی نیک اور اچھے اخلاق والے آدمی دیکھے ہونگے جن کی صورت لوگوں میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اگرچہ وہ کالے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے خاص طور پر اگر اللہ کسی کو رات کی نماز نصیب فرمادیں تو وہ اس کے چہرے کو حسین اور منور بنا دیتی ہے۔ ایک عورت تہجد کی نماز کثرت سے پڑھتی تھی جب اس سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگی کہ تہجد کی نماز چہرے کو اچھا بناتی ہے اور مجھے بھی یہ پسند ہے کہ میرا چہرہ بھی حسین ہو“

جمال باطنی کے جمال ظاہری سے اچھا ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ایسے شخص کی تعظیم و محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رہا ظاہری جمال تو وہ بھی ایک قسم کی زینت ہے اور اس زینت کو اللہ تعالیٰ بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں بعض کے ساتھ نہیں اور یہ خلقت و آفرینش میں وہ زیادتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَرْزُقُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (سورۃ فاطر: ۱)

”وہ (اپنی) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے“

آئمہ تفسیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ وہ اچھی آواز اچھی صورت اور وہ دل ہیں جو

فطری طور پر اللہ کی محبت کے عادی ہوں جیسے وہ اس کی پسندیدگی کے مطابق پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں۔ کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں“ اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور تکبر وہ حق سے منہ پھیرنا اور لوگوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا ہے۔

حدیث میں ”بطور الحق“ کے الفاظ آتے ہیں اس کا معنی ”جاننے کے بعد ٹھکرانا اور اس کا انکار کرنا ہے“ اور دوسرے ”غمت الناس“ الفاظ آتے ہیں یہ لوگوں کو ذلت اور حقارت والی نگاہ سے دیکھنا اور ان کو چھوٹا سمجھنا ہے۔

اور جمال ظاہری وہ بھی بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور اس کا شکر تقویٰ اور گناہوں سے اپنی حفاظت ہے۔ آدمی جب بھی اپنے مولا کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جمال کو اور زیادہ کر دے گا اور اسے کمال بھی عطا کرے گا۔ اور اگر اس نے اپنے جمال کو معاصی میں خرچ کیا تو وہ وحشت اور عیب کی طرف لوٹے گا۔ جس طرح آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ جو آدمی اپنے حسن و جمال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو وہ برا اور عیب والا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے لوگوں میں معیوب بنادیتے ہیں۔

علامہ ابن قیم کا کلام ختم ہوا۔

ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”غور سے سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے دھیان سے سنو وہ دل ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں ”ان نافرمانوں کو اگر خیر اور گھوڑے ہو کے دوش پر بھی لے کر اڑیں تب بھی ذلت و رسوائی انہیں نہ چھوڑے گی۔ رب تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ضرور رسوا کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَيْبََا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَا هُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ“
(سورۃ محمد)

(۳۰)

”اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں (ان کے) انداز گفتگو ہی سے پہچان لو گے“

اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ”آدمی جو راز بھی چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے اور زبان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ ”بندہ رات کو گناہ کرتا ہے تو صبح اس کے چہرے پر اس گناہ کی ذلت کا اثر ہوتا ہے“

آدمی کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ ہوتا ہے جس طرح وہ انفعالی جذبات و عواطف کی ترجمانی کر دیتا ہے۔ جیسے مثلاً طیش و غضب، ندامت و خجالت وغیرہ کے اثرات چہرے پر نظر آتے ہیں اس طرح یہ چہرہ سچ اور جھوٹ کو بھی عیاں کر دیتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس کے اقوال و افعال بھی اس کی راست گوئی اور دروغ گوئی کی شہادت دے دیتے ہیں جن کو ہر چھوٹا بڑا دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زبان کی بات کانوں سے ٹکرا کر فضا میں گم ہو کر رہ جاتی ہے اور دل سے نکلنے والی بات دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

یہ تاثیر فقط کچی بات میں ہی ہو سکتی ہے۔

خوف خدا میں صدق و سچائی

رب تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے ذیل میں چند آیات اس مضمون کی نقل کی جاتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(سورۃ البقرہ: ۴۰)

”وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

”اور مجھی سے ڈرتے رہو“

اور فرمایا:

(سورۃ البقرہ: ۴۱)

”وَايَا فَاتِقُونَ“

”اور مجھی سے خوف رکھو“

اور ارشاد ہے:

(سورۃ المائدہ: ۴۳)

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

”تو تم لوگوں سے مٹ ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا“

اور فرمایا:

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(سورۃ النحل: ۵۰)

”اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو

ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں“

اور ارشاد ہے:

”وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ“

(سورۃ البقرہ: ۲۳۵)

”اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب کو معلوم

ہے تو اس سے ڈرتے رہو“

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور

(بخاری و مسلم)

اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”علم کے لئے اللہ کا خوف کافی ہے اور

جہالت کے لئے غفلت کافی ہے“

امام شعبیؒ سے جب کسی نے کہا ”اے عالم! تو انہوں نے کہا ”عالم وہ ہے جو اللہ سے

ڈرتا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورة فاطر: ۲۸)

”خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں“

اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ“

(سورة الملك: ۱۲)

”(اور) جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ..... وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ“ (سورة المومنون: ۵۷-۶۱)

”جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل اسی بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان (نیکیوں) کے لئے آگے نکل جاتے ہیں“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”اے صدیق کی بیٹی! انہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا عمل

مردود نہ کر دیا جائے یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ (ترمذی)

طبیعت کی انفعالیّت سے متاثر ہو کر چند آنسو بہا کر انہیں پونچھ لینے والا خدا سے ڈرنے والا نہیں۔ حقیقی ڈرنے والا وہ ہے جو قیامت کے دن اعمال کے مواخذہ سے ڈرتے ہوئے خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ہر عمل ترک کر دے۔

علماء کا کہنا ہے کہ، جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے خدا سے ڈرنے والے کی مثال اس بیمار کی سی ہے جو بیماری بڑھ جانے کے اندیشہ سے پرہیز کرتا ہے۔

فضیلؒ فرماتے ہیں۔ جب تم سے کوئی پوچھے کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو تو خاموش رہو کیونکہ اگر ”ہاں“ کہا تو تم نے جھوٹ بولا اور اگر ”نہیں“ کہا تو کفر کیا۔

خلوت و جلوت میں نفس کا مراقبہ خوف خدا کو دل میں پیدا کرنے کا اکسیر نسخہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ میرا خدا میری ظاہری و باطنی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو سن رہا ہے اور مجھے اپنے ہر قول و فعل کا روز قیامت جواب دینا ہے۔ یہ بات رفتہ رفتہ آدمی کو رب کی مرضیات پر قائم ہونے اور اس کی نامرضیات کو چھوڑنے کا سبب بن جائے گی۔ رب تعالیٰ کی گرفت کا ہر وقت دامن گیر رہنے والا خوف بندوں کو لوگوں کی خوشامد و ملامت اور مدح و تعریف سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ اپنی نگاہ میں رب تعالیٰ کے امر و نہی اور حلال و حرام کو عظیم سمجھتا ہے اور اس کی فرمانبرداری سے روگردانی کرنے والے اس کی نگاہ میں بیچ ہو جاتے ہیں۔

سچا خوف بندے کو جادہ شریعت پر مستقیم رکھتا ہے اور اس کے جی کو فرسودہ آرزوؤں سے خالی کر دیتا ہے اور آدمی جھوٹی امنگوں کے جال سے نکل آتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ ابتدائی شب سے سفر شروع کرتا ہے اور جو ابتدائی شب سے سفر شروع کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ غور سے سنو اللہ کا سامان جنت ہے۔ (ترمذی)

جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ اسے آخرت میں بے خوف کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا جنت والوں کے بارے میں اِشاد ہے:

”وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ..... إِنَّهُ هُوَ
الْبَرُّ الرَّحِيمُ“
(سورۃ الطور: ۲۵-۲۸)

”اور (وہ جنت والے) ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے آپس میں
گفتگو کریں گے۔ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں (خدا
سے) ڈرتے رہتے تھے۔ تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو
کے عذاب سے بچالیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے
تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے“

لہذا خوف خدا میں سچائی اور اس کی نافرمانیوں کا ترک کرنا از بس ضروری ہے اللہ
سبحانہ و تعالیٰ جس طرح غفور اور رحیم ہے اسی طرح اس کا عذاب بھی ”عذاب الیم“ (یعنی درد
دینے والا عذاب) ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ایمان آرزوؤں کا نام نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ
جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔

کتنے ہی لوگوں کو بخشش کی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور بغیر نیکی کے ہی چلے
گئے۔ اور اپنی زبانوں سے وہ کہتے تو یہ تھے کہ ”ہمارا اپنے رب پر نیک گمان ہے“ مگر دراصل
وہ جھوٹے تھے کیونکہ اگر انہیں رب کے ساتھ نیک گمان ہوتا تو وہ نیک عمل کرتے اور رب کی
مرضیات کی طرف دوڑتے اور لپکتے اس پر بھروسہ کرتے اور اس کے غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر
بھی نہ دیکھتے۔ انہیں خدا کے وعدوں پر بھی پورا پورا بھروسہ ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ“
(سورۃ یوسف: ۸۷)

”کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی ناامید ہوا کرتے ہیں“

پرہیزگاری اور تقویٰ و ورع میں سچائی

پرہیزگاری دین کا حصہ ہے پرہیزگاری میں صدق اس بات کا مقتضی ہے کہ ہر مشتبہ

چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ آدمی اس وقت تک کامل متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ گناہوں میں پڑنے کے ڈر سے ان باتوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں مگر وہ گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور میں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کر لی اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا (سمجھو) وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو ممنوعہ علاقہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے قریب ہے کہ بکریاں اس میں گھس نہ جائیں۔ غور سے سنو! ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے اور اللہ کا ممنوعہ علاقہ اس کی حرام کردہ باتیں ہیں۔ خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے دھیان سے سنو وہ دل ہے“ (بخاری، مسلم)

ابن سیرین کا قول ہے کہ ”میرے دین میں پرہیزگاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔ میں جس چیز سے بھی کھلتا ہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔

فصیل فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پرہیزگاری سخت ہے (حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اور بھلا تقویٰ کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ) جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر بغیر شک والی کو اختیار کر لو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو لے لو اور اپنی کوشش کو حلال پاک چیزوں کے حصول میں خرچ کرو کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا“

(سورۃ المؤمن: ۵۱)

”اے پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو“

ابراہیم بن ادھم فرماتے تھے ”جو اپنے پیٹ کو قابو میں لے آیا وہ اپنے دین کو قابو میں لے آیا اور جس نے اپنی بھوک کو قابو میں کر لیا وہ اخلاق صالحہ کا مالک بن گیا۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی بھوک کے سے دور رہتی ہے اور ”شکم سیر“ کے قریب ہوتی ہے۔

رزق حلال کے آدمی کے ایمان و عمل اور حالات و واقعات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ اس کو ایک شخص کا حال بیان کر کے واضح فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا ”ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے غبار آلود اور پرانگندہ بالوں والا ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور یارب یارب کہتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام ہوتا ہے، حرام ہی سے اس نے پرورش پائی ہوتی ہے تو ایسے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ (مسلم)

رزق حلال میں صدق کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کو بھی بقدر ضرورت لے۔ جو اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا رکھے اور زیادہ کی حرص مت کرے اور نہ ہی نفس کی ہر خواہش پوری کرے۔ طعام، پوشاک، رہائش میں بغیر کسی بیشی کے جتنا ضروری ہے اتنا استعمال کرے اور قیامت میں لمبے قیام اور حساب کے خوف سے فضول خرچی سے بچے۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابوالحسن! دنیا کی کچھ صفات بیان کیجئے۔ آپؑ نے فرمایا اس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ

(سورۃ المائدہ: ۷)

”خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس (مال) میں اس نے تم

کو (اپنا) نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو“

اور فرمایا:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔

(پس ۱۳۰)

”پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو“

ہمارے زمانہ کے لوگوں کو یقین تھا کہ ہم بھی خدا کے ہیں اور ہمارا مال و منال بھی سب کچھ اللہ کا ہے۔ البتہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارشاد سنا:

”هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا“
(سورۃ الدھر: ۱)

ترجمہ ”بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی“

تو آپؐ نے فرمایا، ”کاش کہ میں ایسا ہی ہوتا“، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوتا۔

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو رب کے حق اور قدر کو پہچانتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں رب کے امر و نہی کی عظمت جاگزیں ہو چکی تھی وہ جانتے تھے کہ بندے اس کی بندگی کے حق کو ادا کرنے سے عاجز ہیں اور ان پر اللہ کی حجت قائم ہو کر رہے گی۔ اور جب وہ خدا کے احکام میں تساہل اور کوتاہی سے کام لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا حالات پیش آئیں گے وہ ان کو بھی جانتے تھے اس لیے معرفت خداوندی کے گہرے ادراک کی بنا پر یوں فرمایا کہ ”کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا“

اہل صدق وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے امر و نہی کو سمجھا اور اس بات کو بھی سمجھا کہ وہ کیوں پیدا کئے گئے۔ اور اللہ کا ان سے کیا ارادہ ہے انہوں نے اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کی۔ اس کے دین کے محافظ و نگہبان بنے اور خود کو خالص اس کا بنا کر اس دنیا میں زندگی گزار گئے، کسی جگہ اس کے حکم سے پیچھے نہیں رہے۔ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی حال تھا کہ دیکھیں وسعت کی آزمائش میں مبتلا ہو کر بھی اس کی اطاعت میں کمی کوتاہی سے بچتے رہے۔ اس کی یاد میں منہمک رہے۔ رب کی رضا کے لئے لوگوں کے حقوق ادا کیے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمان کے ساتھ ہی کھانا تناول فرماتے تھے۔ بعض دفعہ تین تین دن مہمان نہ آتا تو وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے اور بعض دفعہ مہمان

تلاش کرنے کے لئے کم و بیش تین میل پیدل چلتے۔

اور حضرت ایوب علیہ السلام جب بھی کسی کے بارے میں سنتے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو وہ اس قسم کھانے والے کے گھر جاتے اور اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتے کہ کہیں یہ اپنی قسم میں حائل نہ ہو جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین کے خزانوں پر مامور تھے پھر بھی شکم سیر ہو کر نہ کھاتے تھے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ”میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پیٹ بھر کر کھوکھلوں کو بھول نہ جاؤں“ حالانکہ کبھی کبھار پیٹ بھر کر کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں اس قسم کا مضمون مروی ہے اسی طرح کے لوگ اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنی مملوکہ اشیاء میں راحت محسوس نہیں کرتے۔ دنیاوی چیز کے آنے سے نہ تو خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے چلے جانے سے غمگین ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اس کی قیمت مٹی سے بھی کم ہوتی ہے۔

ایسے لوگوں کا حال بزبان شاعر کچھ یوں ہوتا ہے۔

نہ شادی داد سامانے نہ غمے آورد نقصانے

بہ پیش خدمت ماہرچہ آورد بود مہمانے

رسول اللہ ﷺ کو بادشاہی والی اور بندگی والی پیغمبری میں سے ایک کو چن لینے کا اختیار دیا گیا تھا مگر آپؐ نے بندگی والی پیغمبری کو چنا۔ آپؐ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ ”اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے اور قیامت کے دن مساکین کی جماعت میں میرا حشر فرما“ (مسند احمد)

رسول اللہ ﷺ اس سے خوش ہوتے تھے کہ کبھی بھوکے رہیں اور کبھی شکم سیری فرمائیں کیونکہ آپؐ کے مد نظر یہ ارشاد خداوندی ہوتا تھا:

وَلَا تَمْلِكُنَّ عُيُنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا إِنَّهُمْ رِزْقٌ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ۔ (سورۃ طہ: ۱۳۱)

”اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی

چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا“
ایک دن آپؐ نے دھاری دار لباس پہنا پھر اسے اتار دیا اور فرمایا کہ اس کی دھاریوں
(کے نقوش) نے مجھے غافل کر دیا۔ (بخاری)

تقویٰ اور پرہیزگاری کے اس مضبوط راستہ پر صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ
چلے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور ﷺ نے صدقہ کی ترغیب دی تو حضرت ابو بکر
صدیقؓ اپنا سارا مال لے آئے یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ
”گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا؟“ عرض کیا ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ اور اللہ کے پاس
میرے لئے بہت کچھ ہے“

پھر حضرت عمرؓ آئے اور وہ اپنا آدھا مال لیکر خدمت نبوی ﷺ میں حاضر
ہوئے نبی اکرم ﷺ نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ ”گھر والوں کے لئے پیچھے کیا
چھوڑا؟“ عرض کیا ”اپنا آدھا مال اور اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے“ (ابوداؤد)
حضرت عثمانؓ بھی ایسے مواقع سے کبھی دوسروں سے پیچھے نہ رہے خدا نے
جہاں ان کو مال کی وسعت عطا فرمائی تھی تو اس کو خرچ کرنے کا جذبہ مال سے بھی زیادہ دیا
تھا۔ ”جیش عسرة“ کے موقع پر آپؐ نے تقریباً سارے لشکر کا سامان تیار کر کے دے دیا
تھا اس کے علاوہ مدینہ میں ”رومہ“ نامی کنواں کھدوا کر مسلمانوں پر سے پانی کی تنگی کو دور کیا
اور اس کا سارا خرچ خود برداشت کیا۔ جس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں نقل ہے۔

ان پاکیزہ ہستیوں نے دلوں کو دنیاوی جذباتوں کی آلائشوں سے دھو کر پاک کر دیا اب
دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی خواہ رکھیں خواہ پھینک دیں۔ آج کی مادہ پرست دنیا کے لئے ان
حضرات زندگیاں اگر چہ باعث حیرت ہیں لیکن کامیابی کا کامل نمونہ بھی ہیں۔

صحابہ کرامؓ کا عجیب معاملہ تھا۔ ان کے پاس دنیا اپنی پوری آب و تاب کے
ساتھ آئی لیکن انہوں نے اس کو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت عمرؓ کا کھانا روٹی
اور تیل تھا۔ اور آپؐ کے لباس میں دس سے زیادہ پیوند ہوتے تھے۔ ان کے زمانہ میں قیصر
وکسری کے خزانے فتح ہوئے۔ حضرت عثمانؓ نکلے تو ان کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا

کسی نے پوچھا ”یہ کیا ہے؟“ فرمایا ”میں اپنے نفس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس سے انکار تو نہیں کرتا“

کیا ہم سب کی نجات کے لئے یہی بات کافی نہیں کہ ہم اس سچے مالک برحق کے حضور پوری سچائی کے ساتھ اپنا دامن پھیلا کر اس بات کا سوال کریں کہ اے اللہ! تو ہمیں بھی ان بچوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن کی کچی نیکیوں کا بدلہ تو نے عطا فرمایا اور ان کے ساتھ کئے وعدے سچ کر دکھائے۔ آمین۔

رب تعالیٰ کی محبت میں سچائی

خوف خدا کا دوسرا پہلو رب تعالیٰ سے وہ محبت کرنا ہے جو کسی دوسرے سے نہ کرنا ہے نبی کا درجہ بہر حال رب تعالیٰ کی ذات سے کم ہوتا ہے جب نبی کریم ﷺ نے اپنی بابت یہ ارشاد فرمایا ہے: ”وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ”میں“ اس کو اپنی (جان) (اولاد) (مال) اور والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“ (بخاری)

تو یقیناً رب تعالیٰ کی ذات کا حق نبی سے زیادہ ہے اور رب تعالیٰ کی ذات سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے انسان کے سب علائق اور رابطے اور زندگی کے ضابطے صرف ایک معیار پر ہوں اور وہ ہے رب تعالیٰ سے کچی محبت۔

مشکوٰۃ شریف کتاب العلم میں حدیث مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا“ (مشکوٰۃ)

معلوم ہوا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ہر قول و فعل فقط رب کی محبت کے واسطے ہو یہی رب تعالیٰ کے ساتھ محبت میں سچائی ہے۔ کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے نفس و خواہشات پر ترجیح دی جائے۔ اور تمام امور میں اپنے نفس کے امر سے پہلے رب تعالیٰ کے امر کو مقدم رکھا جائے۔ وہی ہمارا مبداء ہو اور وہی ہمارا منتهی ہو۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا ”اے میرے رب!

مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ”میں تجھے اپنی وصیت کرتا ہوں“ عرض کیا۔ ”اے رب! آپ مجھے اپنی وصیت کیسے کرتے ہیں“ فرمایا ”جب بھی تجھے دو امر پیش آجائیں اور ان میں سے ایک امر میرا ہو اور دوسرا تیرے نفس کا ہو تو ہمیشہ میری محبت کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اپنے دل اور زبان سے ہمیشہ اس کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور غفلت سے رک جاتا ہے اور وہ ہر وقت رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے وہ بے پرواہ اور غافل نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کی سچی محبت سے سرشار شخص کی فکریہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی محبت کرے جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے اس لئے وہ خدا کی موافقت میں اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے۔ وہ حتی الوسع خود کو خدا کی نظروں میں سجاتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ خدا کی نگاہ سے گر جاؤں۔

حدیث قدسی میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں“ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو میرے قریب نہیں کرتی اور بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ (بخاری)

یہی سچی محبت کا راستہ ہے کہ آدمی اللہ پر سچا ایمان لائے پھر اس کے مقرر کردہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی جاری رکھے ہر حال میں اللہ سے محبت کرے چاہے وہ نعمت عطا کرے یا نعمت سے محروم کر دے، آزمائش میں ڈال دے یا عافیت دے۔

ایک سچے مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور اس کا جینا مرنا فقط رب تعالیٰ کی محبت ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ”میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا کے واسطے ہے“ (الانعام: ۱۶۴)۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ تاثیر ہے کہ وہ آدمی کے دل سے کبر اور کینہ اور حسد اور ظلم نکال دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ.....وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا

”لِلّٰهِ“

(سورۃ البقرہ: ۱۶۵)

”اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر خدا کو شریک (خدا) بناتے ہیں اور ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ خدا ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں“

ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَكِبْكُمْ..... وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ“

(سورۃ المائدہ: ۵۴)

”اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں گے اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں“

ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ”لوگوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو رب تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں آزمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“

(آل عمران: ۳۱)

”(اے پیغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا“

لیکن یاد رہے کہ رب تعالیٰ کی محبت کی صداقت کا سچا پیمانہ اور واحد معیار فقط نبی کریم ﷺ

کی ذات اقدس کی سچی اور کامل پیروی اور اتباع ہے کسی مسلمان کی سچائی کی یہی سب سے بڑی دلیل اور حجت ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں ارشاد ہے اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنی لسان صداقت و نبوت سے اس کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“ (بخاری)

حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”نہیں (تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا) جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“ (بخاری)

رب تعالیٰ کی محبت میں بھی لوگ افراط و تفریط بلکہ تحریف والحاد کی حد تک گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ کے اوراق کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کی محبت کا وہ معیار اور وہ پیمانہ بیان کیا جس کو رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمایا تھا۔ مثلاً بعض زندیقوں نے یہ کہا کہ ”ہم کونیکوں سے کچھ واسطہ نہیں ہم تو خدا کی محبت میں بندگی کرتے ہیں“ کچھ لوگوں نے کہا ”ہم تو فقط امید پر عبادت کرتے ہیں“ علماء نے انہوں کو مہرہ کہا۔ اور ایک حردور یہ نامی گمراہ فرقہ نے اس عقیدہ کی نیورسکی کہ ”ہم تو خوف کی وجہ سے بندگی کرتے ہیں“

اس موقع پر یہ گم کردہ راہ لوگ ”رابعہ عدویہ“ کا یہ قول پیش کرتے ہیں کہ ”میں نہ تو دوزخ کے خوف سے رب کی بندگی کرتی ہوں اور نہ جنت کے لالچ میں بلکہ میں تو فقط رب تعالیٰ کی ذات سے محبت کی وجہ سے خدا کی بندگی کرتی ہوں“

لیکن یاد رہے کہ یہ قول خود قرآن کے پیش کردہ ضابطہ محبت کے خلاف ہونے کی وجہ

۱۔ کچھ نام نہاد دین دار آج بھی اس قسم کے نظریات بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کر کے خود کو رب تعالیٰ کی محبت کا سب سے سچا پیکر باور کرواتے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ امت مسلمہ کی ان جیسے نظریات سے حفاظت فرمائے۔ (آمین)

سے غیر مقبول ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی محبت میں سچائی کے ساتھ فنا ہونے والوں کے کیا احوال ذکر کئے ہیں۔ خدا تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کی تعریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (سورۃ الانبیاء: ۹۰)

”یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے
پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے“
اور فرمایا:

”يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۵۷)
”اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے
خوف رکھتے ہیں“

خود نبی اکرم ﷺ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار اور خدا کے بعد سب سے افضل
ہونے کے باوجود اپنے رب سے جنت مانگتے تھے اور جہنم کی آگ سے خدا کی پناہ چاہتے
تھے۔ ابوداؤد شریف میں آپ کی یہ دعا مذکور ہے۔

فضیل کا قول ہے کہ ”محبت خوف سے افضل ہے“

کسی عارف سے پوچھا گیا کہ ”تو خدا سے کیونکر ڈرتا ہے؟ کیا وہ تم سے اور تو اس سے
محبت نہیں کرتا؟ اس عارف نے جواب دیا کہ ”خدا سے محبت تو میں اس لئے کرتا ہوں کہ
اس نے مجھے اپنے قرب سے نوازا اور اپنی معرفت نصیب کی لیکن ڈرتا اس بات سے ہوں
کہ کہیں میرے گناہوں کے سبب مجھے اپنے محبوبوں کی صف سے نکال نہ دے“
اس وجہ سے بعض نے کہا کہ ”جسے محبت تو کچھ دی گئی لیکن اتنی ہی خشیت نہ دی گئی تو وہ
فریب خوردہ ہے“

جب خدا کی سچی محبت آدمی کے اعضاء و جوارح میں رچ بس جاتی ہے تو اس کو ذنوب
و معاصی سے وحشت ہونے لگتی ہے خود گناہ اس سے بھاگتے ہیں کہ انہیں ایسے شخص کے دل

میں اپنے لئے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ شیطان کے سارے پھندے اس کے آگے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کی طرح بے کار ہو جاتے ہیں شیطان کے گناہوں کے بنے جال اس کے آگے تاریک بکوت ثابت ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص نے اگر اپنا دل ٹٹولنا ہو، اس میں خدا کی سچی محبت کے آثار اور نشانات تلاش کرنے ہوں تو وہ ذرا اپنے دل میں شاعر کے اس شعر کو سامنے رکھ کر جھانک لے تو دل کے آئینے میں اس کو اپنی صحیح اور سچی جیسی بھی ہو تصویر نظر آ جائے گی۔

تَحِبُّ اَعْدَاءَ الْحَبِيبِ وَ تَدْعٰی حَبَّالَہٗ مَا ذَاکَ فِیْ اِمْکَانَ
”تو محبوب کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ اس کی محبت کا کرتا ہے بھلا یہ کیونکر ممکن ہے“

اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دودل نہیں رکھے پس جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے پیغمبروں اور اس کے نیکو کار بندوں اور اس کے سچے کلام اور اس کی فرمانبرداری سے بھی سچی رکھتا ہے۔ یہ سچی محبت کے متقاضیات میں سے ہے۔ اور جس کی رگ و پے میں رقص و سرود کی محبت جڑ پکڑ چکی اور وہ فقر و فجو را اور شہوات اور رب کی نافرمانیوں کا رسیا بن گیا اور پھر بھی رب کی محبت کا دعویٰ دہرائے ہو تو بے شک یہ دعویٰ ہوا میں لکیر اور پانی پر تحریر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ بے کار کی پونجی ہے جو لیے پھرتا ہے اور کھوٹا سکھ ہے جو اللہ کے ہاں رائج نہیں۔ کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ ان لوگوں سے ان کی محبت کی صداقت کی دلیل مانگتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ:

قُلْ هَآ تُوَ اَبْرُّ هَآ نَکْمُ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ (سورۃ النمل ۶۴)
”کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو دلیل پیش کرو“

تو ایسے شخص کے پاس خدا کے سامنے پیش کرنے کے لئے کچھ بھی نہ ہوگا۔
کل جب پردہ ہٹے گا تو ہر شخص جان لے گا کہ کس کا سامان آج اچھے بھاؤ کے گا اور کون فقط سراپ لئے پھرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَحْسَبُهُ الظَّالِمُ..... وَاللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ“

(سورۃ النور: ۳۹)

ترجمہ ”(کافروں کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ) پیاسا اس کو پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔“

شوق دیدار الہی اور یاد خداوندی کی وجہ سے محبت میں ”سچائی“

خوف خدا کا درحقیقت یہ تیسرا پہلو ہے اور محبت کا لازمہ بھی ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان جہاں اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو وہیں اس کی ملاقات کا شوق بھی اس کو اور زیادہ بے چین کئے رکھتا ہے۔ کسی ذات کے ساتھ محبت، دیوانگی آدمی کو شیفنگی و وارفتگی اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی معمولی سے معمولی چیز کا بھی دیوانہ بنا دیتی ہے، محبوب کی آواز اس پر ایک بے خودی طاری کر دیتی ہے، اس کا دیدار اس کے شوق ملاقات کو اور بھڑکاتا ہے، اس کا ذکر اس کو اور زیادہ دیوانہ بناتا ہے، پھر جب اس پر محبوب کی تجلیات کی ادنیٰ سی جھلکیاں بھی پڑتی ہیں تو اس کے جذبہ محبت میں اس کو اس سے اور زیادہ مہمیز ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

دیداری نمائی و پرہیزی کنی

بازار خویش و آتش ماتیزی کنی

”ذرا سادیدار کرا کے چھپ جاتے ہو، اپنی اہمیت اور زیادہ کرتے ہو اور ہماری محبت کی آگ کو اور بھڑکاتے ہو۔“

بخاری شریف میں وحی کی ابتداء کی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جب پہلی وحی کے بعد بڑی دیر تک نہ آئے تو نبی کریم ﷺ کی بے چینی اور کلام خداوندی سننے کے شوق اور دیدار جبرئیل جس سے رب کی تجلیات و انوارات کی مہک حاصل ہوتی تھی، کی دیوانگی میں استقدر اضافہ ہوا کہ بے قراری کی وجہ سے آپ خود کو کسی اونچی جگہ سے گرا دینے تک کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ (ہادی اعظم، رحمۃ للعالمین وغیرہا)

بہر حال محبت، محبوب کے جمال جہاں آرا کے دیدار پر طبیعت کو کچھ اس طرح آمادہ کرتی ہے کہ پھر سوائے محبوب کے کسی چیز کی نہ تمنا رہتی ہے اور نہ حسرت نہ اس کا شوق نہ اس میں لذت باقی رہتی ہے کہ ۔

کیا بات ہے حسرت کہ کچھ نہیں بھاتا

کچھ تو بھاتا ہے جو کچھ نہیں بھاتا

یہی محبت انسان کے دل کو دیدار الہی کے لیے اس کی تجلی کے لیے ہر شی سے خالی کر کے فقط سراپا انتظار بنا دیتی ہے کہ پھر سالک کہہ اٹھتا ہے ۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی

یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ ایک مومن کو اپنے رب کا شدید شوق ہوتا ہے اور وہ کسی فتنہ و آزمائش کے بغیر اللہ کی ملاقات کی تمنا کرتا ہے ۔

نبی کریم ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: ”اے اللہ موت کے بعد لذت والی زندگی کا اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اور آپ کی ملاقات کے شوق کا آپ سے سوال کرتا ہوں“ (نسائی)
حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے تھے کہ ”مجھے اپنے رب کے اشتیاق کی وجہ سے موت محبوب ہے“

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے موت کے وقت فرمایا کہ ”شدید حاجت کی حالت میں محبوب آیا ہے اور جس کو ندامت ہوئی وہ کامیاب نہ ہوا“
علی بن سہل مدائنی جب سب لوگ سو جاتے تو کھڑے ہوتے اور اپنی غمگین آواز میں پکارتے کہ ”اے وہ ذات کہ جس سے مخلوق کے دل غافل ہیں اس چیز میں مشغول ہونے کی وجہ سے کہ جس سے ملاقات کے وقت ان کو ندامت ہوگی۔ اے وہ ذات جس کے اشتیاق سے بندوں کے دل بے خبر ہیں اس لئے کہ اس کی نعمتیں ان کو اس کی معرفت سے پہلے ہی مل گئیں“ یہ کہہ کر پھر پکارتے ”اے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میرے آقا آپ مجھے کب تک زندگی کی زنجیروں میں جکڑے رکھیں گے۔ اے میرے آقا مجھے اپنے اچھے وعدے تک پہنچا

دیں۔ آپ خوب جاننے والے ہیں کہ شوق مجھے تکلیف دینے پر مصر ہے اور مجھ پر آپ کی ملاقات کے اشتیاق کا انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے“

حارث بن عمیر صبح کے وقت یہ کہتے ”اے میرے آقا! میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میرا نفس اور میرا دل آپ کی محبت پر قائم ہے اور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے مجھے جلدی ملاقات کا شرف نصیب فرمائیے اس سے پہلے کہ کہیں رات کا اندھیرا نہ چھا جائے اور جب شام ہوتی تو اس وقت ایسی ہی دعا مانگتے اور کہتے کہ مشتاق اس سے ڈرتا ہے کہ محبوب کو ملنے سے پہلے ہی کہیں قطع تعلقی نہ ہو جائے۔ اور کوئی چیز دونوں کے درمیان حائل نہ ہو جائے جو محبوب سے روک دیا جائے۔ اور مشتاق اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ دنیا چونکہ آزمائش کا گھر ہے کہیں کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ جائے۔ اس لئے دن رات اس پر لمبے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے سلامتی کے ساتھ ایسی حالت میں چلا جائے کہ جس سے اس کا مولانا راضی ہو پھر مانوس ہونے والا (دیکھنے والا) اللہ کے قریب ہوتا ہے“

مشکوٰۃ شریف میں حدیث جبرئیل میں ذکر ہے کہ جب وہ ایک نوجوان کی شکل میں سفید لباس پہن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم کے واسطے سوال و جواب کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو جہاں ایمان اور اسلام کے بارے میں سوال کیا وہیں یہ سوال بھی کیا کہ ”احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ”احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے“ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا“ (بخاری)

نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ (بخاری)

نبی کریم ﷺ نے قرب خداوندی کے مقامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”بندے کی اللہ کے سب سے قریب ترین حالت وہ سجدے کی حالت ہے۔ پس سجدہ میں زیادہ دعا کرتے رہا کرو یہ تمہاری دعا کے قبول ہونے کے زیادہ لائق ہے“ (مسلم، ابوداؤد)

آدمی کو جس قدر قرب خداوندی حاصل ہوتا جاتا ہے اس قدر اس میں خوف و خشیت اور نیکیوں کی رغبت زیادہ ہوتی جاتی ہے اس سے جہاں اس کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت میں

اضافہ ہوتا ہے وہیں مصائب و تکالیف اور آزمائشوں پر صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ ان پر ملنے والے اجر کا یقین بھی بڑھتا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ (سورۃ الانفال: ۴۶)

ترجمہ ”بے شک خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے“

اور یہ احساس اس کے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتا ہے اور اس کی روح کو اور زیادہ جلا بخشتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے صبر کو دیکھ بھی رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (سورۃ الطور: ۴۹)

ترجمہ ”اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کئے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رب تعالیٰ کی حضوری کا کس قدر احساس تھا اس کا کچھ نمونہ اس روایت سے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام دیا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو اس وقت تو کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر جب طواف کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ عروہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا ”آپ نے دوران طواف مجھ سے بات کی جبکہ ہم (ہر وقت اور خاص طور پر ایسے وقت میں) رب تعالیٰ کو اپنے حضور پاتے ہیں“ ایک حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ (بخاری)

رب کے قرب کی لذت سے آشنا ہونے والے سے دنیاوی ہموں و غموں کی وحشت جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ اس کے دل پر اس خدا کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ (سورۃ الرعد: ۲۸)

ترجمہ ”اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں“

ذکر جتنا بڑھتا جائے گا رب تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اتنا زیادہ ہوتا جائے گا اور رب تعالیٰ اس کی زبان کی اتنی ہی حفاظت فرمائے گا اور اس کا اجر بھی اتنا ہی دے گا۔
حسن بصریؒ نے فرماتے ہیں کہ ”ایمان کی حلاوت کو تین چیزوں میں تلاش کرو نماز میں اور ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں اگر تمہیں مل جائے تو فبہا ورنہ سمجھ لو کہ معرفت خداوندی اور الطاف ربانی کا دروازہ تم پر بند ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ۔ (سورۃ البقرہ: ۱۵۲)

ترجمہ ”سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا“

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ”اگر بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرے تو میں اس کو ان سے بہتر لوگوں میں یاد کرتا ہوں“ (بخاری، مسلم)

اللہ کا ذکر رحمت اور سکینہ نازل ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا دور کرتے ہیں تو ضرور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتا ہے۔ (مسلم)
ذکر کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے اور یہ اس کی فلاح و سعادت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ..... وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَحِيمًا۔ (سورۃ الاحزاب: ۴۱: ۴۳)

”اے اہل ایمان! خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور

خدا مومنوں پر مہربان ہے“

یہ ذکر بندے کی اسی بات سے حفاظت کرتا ہے کہ کہیں اس کا رب اس کو بھلا نہ دے اور جس کو رب نے بھلا دیا اس سے بڑے کم نصیب والا شخص اور کوئی نہ ہوگا۔ اور وہ یوں کہ رب تعالیٰ اس بندے کو خود اس سے بھلا دیتا ہے پھر اس کو اپنے نفع و نقصان کی کچھ ہوش نہیں رہتی پھر وہ سود و زیاں سے بے پرواہ نا کامی و نامرادی کی ایک زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے چل بستا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“
(سورۃ البقرہ: ۱۹)

ترجمہ ”اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے

انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے یہ بدکردار لوگ ہیں“

اسی طرح ذکر دلوں کی سختی اور بیماری کو بھی شفا دیتا ہے۔ ”مکول“ فرماتے ہیں ”اللہ کا ذکر

شفاء ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے“

اے اللہ! تیری یاد جن سعادتوں کو لاتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے ہم ضعیف اور کمزور بندے پوری سچائی کے ساتھ تیرے حضور دست بدعا ہیں کہ تو ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا اور بہت فرمانبردار اور انابت کرنے والا بنا دے۔ اے ارحم الراحمین! اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہماری لغزشوں کو کم فرما دے۔ اور اے اللہ! قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں اور فکروں کی جلا بنا دے اسی طرح اے ہمارے رب! ہم آپ سے آپ کی محبت اور آپ کے محبت کی محبت اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ اور اپنی محبت کو ہمارے لئے مال اور اولاد اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الصادق الامین۔

زہد فی الدنیا میں صدق

یعنی

دنیاوی لذات و نعمتوں کے ترک میں سچائی

زہد کے لغوی معنی کسی چیز سے بے رغبت ہو جانے کے ہیں اور دین کی خاص اصطلاح میں آخرت کے لئے دنیا کے لذائذ و مرغوبات کی طرف سے بے رغبت ہو جانے اور عیش و تنعم کی زندگی ترک کر دینے کو زہد کہتے ہیں۔

احادیث نبوی ﷺ میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ بے شک نیکو کار لوگ قرآن و حدیث کی ان ترغیبات کو دیکھ کر زہد اختیار کرتے ہیں مگر شیطان ہر جگہ اپنا حصہ نکالنے کی فکر میں رہتا ہے دین کے ہر جذبہ کی طرح اس جذبہ میں بھی صدق و صداقت اور سچائی اور اخلاص درکار ہے۔

زہد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: موت نے دنیا کی حقیقت آشکارا کر دی کہ عقلمند کے لئے اس میں کوئی خوشی کا سامان نہیں۔ اس زندگی کا اخیر اس لائق ہے کہ اس کے شروع میں زہد اختیار کیا جائے اور اس موت کی ابتداء اس لائق ہے کہ اس کے اخیر سے خوف کھایا جائے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہیں ڈراتے رہیں حتیٰ کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے یہ بہتر ہیں ان لوگوں کی نسبت جو تمہیں اطمینان دلاتے رہیں حتیٰ کہ تمہیں کوئی خوفناک صورتحال پیش آجائے۔

قرآن کریم میں اور لسان نبوت سے بھی دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”إِغْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَهُمْ“ (سورۃ المائد: ۲۰)

”جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت (اور آرائش) اور تمہارے آپس میں فخر (و ستائش) ہے“

ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”زَيْنَ لِّلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ.....ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا“
(سورۃ آل عمران: ۱۴)

”لوگوں کو ان کی خواہش کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور
چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی
اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی
زندگی کے سامان ہیں“

یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں یہی نفس کی خواہشات اور لذتیں ہیں اور انہیں
کے ذریعے وہ آخرت اور اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ زمان و مکان میں کوئی برائی نہیں۔
یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور جو خدا کا شکر ادا کرے اور اس کی یاد رکھے یہ اس
کے لئے زور راہ ہیں۔ دنیا جس کی مذمت بیان کی گئی وہ یہی نفس ہے جو برائی اور نفسانیت کا
حکم کرتا ہے۔ یہ بندوں کے افعال فاسدہ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی مخالفت
کا دوسرا نام ہے۔

سفیان ثوریؒ اور وکیعؒ اور احمد بن حنبلؒ دنیا کی بے رغبتی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ ”وہ امیدوں کا مختصر کرنا ہے۔ کیونکہ جس نے اپنی امید کو مختصر کر لیا اس سے
غفلت دور ہو جاتی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”دنیا کو ترک کرنے والا وہ آخرت میں رغبت کرنے والا ہے جس
نے اس کو صحیح نظر بنالیا گویا کہ وہ اس کے عذاب و ثواب کو دیکھتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ۔
حقیقت میں دنیا کی بے رغبتی یہ ہے کہ نہ تو دنیا کی مذمت کرے اور نہ اس کی تعریف کرے،
جب آئے تو خوشی نہ ہو اور جب جائے تو غمگین نہ ہو۔ اسی بات کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:
”نہ شادی داد سامانے، نہ غمے آورد نقصانے“

بہ پیش خدمت ماہرچہ آید بود مہمانے“

اسی بات کو امام احمد بن حنبلؒ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ
”کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان مادر بھی ہو اور زابد بھی ہو؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں، اگر وہ

اس کے اضافے سے خوش نہیں ہوتا اور اس کی کمی سے پریشان نہیں ہوتا (تو وہ زاہد ہے) یونس بن میسرہ نے زہد کی تفسیر تین چیزوں سے بیان کی ہے اور یہ سارے دل کے اعمال ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”زہد حلال کو حرام کرنا اور مال کا ضائع کرنا نہیں بلکہ زہد یہ ہے کہ مصیبت اور غیر مصیبت میں تمہاری حالت برابر ہو جائے۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اعتماد اور یقین ہو جو تمہارے پاس ہے اور حق بات میں تمہارے نزدیک تمہاری تعریف کرنے والا اور برائی بیان کرنے والا برابر ہو“

حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کا رنگ زرد تھا انہوں نے کہا ”یہ زردی کیسی ہے؟“ اس نے عرض کیا کہ بیماریاں ہیں ”فرمایا“ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے۔ نوجوان نے عرض کیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے پھیر لیا۔ اس کی جدائی اور اس کا چلا جانا میرے نزدیک برابر ہے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور جہنمی ایک دوسرے پر برس رہے ہیں“ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس سے کہا ”اے نوجوان! تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی اس نے کہا ”اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہارے اوپر علم کا فیضان کر دے گا“

بعضوں نے زہد کے تین درجات بتائے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دنیا کو خوشی سے ترک کیا جائے اور اپنے زہد میں بھی زہد اختیار کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کوئی چیز ترک کی ہے۔

حسن بصریؒ کا قول ہے کہ ”زاہد وہ ہے جو کسی دوسرے کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے بڑا زاہد ہے“

ابوحازمؒ سے کسی نے پوچھا ”آپ کے پاس کیسا (اور کتنا) مال ہے؟ فرمایا ”میرے پاس دو مال ہیں میں ان دونوں کے ساتھ فقر سے نہیں ڈرتا ایک اللہ پر بھروسہ اور دوسرے لوگوں کی چیزوں سے ناامیدی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو فقر کا خوف نہیں؟ فرمایا کہ میں فقر سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور تحت اثر کی تک ہر چیز میرے مولا کی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس کی فکر دنیا ہی کی ہوتی ہے اللہ اس کا

شیرازہ بکھیر دیتے ہیں اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا سے اسے وہی ملتا ہے جو اس کے لئے لکھ دیا گیا۔ اور جس کی نیت آخرت کی ہوتی ہے اللہ اس کی شیرازہ بندی فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جس نے ساری فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر اختیار کر لی (یعنی آخرت کی فکر) تو اللہ اس کی ساری فکروں کے لئے اسے کافی ہو جائیں گے اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور مال میں بہت بڑی بیماری ہے پھر آگے یہ آیت تلاوت فرمائی:

”يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ“

(سورۃ مؤمن: ۳۹)

ترجمہ ”بھائیو! یہ دنیا کی زندگی (چند روزہ) فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے“

نبی اکرم ﷺ دنیا کی حقارت اور اس کا گھٹیا پن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لے تو وہ دیکھ لے کہ (اس کی) انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے“ (مسلم)

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ، ”اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک چھھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے“ (ترمذی)

یہ بھی ارشاد فرمایا: ”دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تمہیں اس میں بھیجے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پس بچو دنیا سے اور بچو عورتوں سے“ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب پر لعنت کی گئی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جس کو وہ گھیرے ہوئے ہے اور عالم ”معلم“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان ارشادات کو حرز جان بنایا تو پھر ان کے خوف خدا اور دنیا کی بے رغبتی کے وہ نمونے سامنے آئے جو آسمان دنیا کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ لوگ ہر وقت اپنی نیکیوں کے برباد ہونے سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا نے ان سے مغفرت

کا وعدہ بھی فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بعض جائز امور کر کے بھی روتے تھے۔

کسی آدمی نے تابعین سے کہا کہ ”تمہارے اعمال رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ ہیں لیکن وہ تم سے بہتر ہیں۔ کیونکہ ان میں دنیا کی بے رغبتی زیادہ تھی“

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”اگر تم قسم کھا کر مجھے کسی آدمی کے بارے میں کہو کہ وہ تم میں سب سے زیادہ زاہد ہے تو میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں قسم کھا کر کہوں گا کہ وہ تم سب سے بہتر ہے“

علمائے کرام نے زہد کی تین قسمیں بیان کی ہیں (۱) فرض زہد (۲) فضیلت والا زہد (۳) اور سلامتی والا زہد۔ فرض زہد وہ حرام میں زہد اختیار کرنا ہے اور فضیلت والا زہد وہ حلال میں زہد اختیار کرنا ہے اور سلامتی والا زہد وہ شہادت میں زہد اختیار کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ زہد صرف اسی چیز میں ہوتا ہے جس پر قدرت ہو۔

ابن مبارکؒ سے کسی نے کہا ”اے زاہد“ تو انہوں نے فرمایا ”حقیقی زاہد تو وہ عمر بن عبد العزیزؒ ہیں کہ جب دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر آئی تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ رہی بات میرے بارے میں تو میں نے کسی چیز میں زہد کیا ہے؟“

لیکن ایک سچا مومن آخرت کے بارے میں تھوڑے پر قناعت کر کے زاہد نہیں بنتا بلکہ وہ آخرت کا سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی نیک آدمی سے کہا میں نے آپ سے بڑا کوئی زاہد نہیں دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے بڑے زہد ہو میں نے تو فانی دنیا میں زہد اختیار کیا اور تم نے آخرت میں زہد اختیار کیا تو بھلا تم سے بڑا کون زاہد ہے؟

سچے اہل ایمان رب تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ جل شانہ سے دنیا کی مذمت کو سنا کہ اللہ نے اس کو بے وقعت بنایا ہے اور اپنے دوستوں کے لئے اس کو پسند نہیں کیا تو ان کو اللہ عز وجل سے حیا آئی کہ اللہ ان کا میلان اس چیز کی طرف دیکھے جس کی اس نے مذمت بیان کی ہے اور جس سے وہ راضی نہیں۔ اللہ اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے تقویٰ اور یقین والوں کا ایک ذرہ کے برابر عمل اللہ کے نزدیک غفلت والوں کے پہاڑوں جیسے اعمال سے زیادہ وزن دار ہے۔ پس آدمی وہ عمل کرے جو

اس کو نجات دے اور اس آدمی جیسا توکل اختیار کرے جو تقدیر کے لکھے پر راضی ہو۔ لہذا جس نے جنت کی رغبت کرتے ہوئے اور دوزخ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ عزوجل کی محبت میں دنیا سے بے رغبتی کی اور حلال و حرام کا پاس و لحاظ رکھا تو اس آیت پر ضرور نظر رکھے کہ اس کو اس زہد اور توکل کا اجر کیا ملنے والا ہے:

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ..... فَلَانَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“

(سورۃ النازعات: ۴۰-۴۱)

ترجمہ ”اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے“

زہد کی قراری واقعی حقیقت کو سمجھنے کے لئے آخر میں حضرت مولانا منظور نعمانی کی ایک گراں قدر تحریر کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تاکہ ناپختہ اور خام عقل و جذبات کے لوگوں کے سامنے زہد فی الدنیا کی سچی تصویر آشکار ہو جائے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں:

”بہت لوگ ناواقفی سے زہد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر دنیا کی ساری نعمتوں اور لذتوں کو حرام کر لے، نہ کبھی لذیذ کھانا کھائے اور نہ ٹھنڈا پانی پیئے اسی طرح اچھا نہ پہنے اور نہ کبھی نرم بستر پر سوئے۔ اگر خدا کبھی کچھ دے تو وہ بھی دے دے۔ زہد کا مطلب رب کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا نہیں اور نہ ہی روپیہ پیسہ کو برباد کر لینا ہے بلکہ زہد کا اصل معیار اور تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز کو خواہ اپنے پاس ہو یا دوسروں کے پاس، ناپائیدار اور فانی سمجھتے ہوئے اس پر بھروسہ نہ کرے اور اس کے بالمقابل رب کے غیبی خزانوں کو غیر فانی اور بھروسہ کے لائق جانے۔ اور زہد کا دوسرا معیار اور اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ کسی بھی پہنچنے والی تکلیف پر اس کے اجر و ثواب کی رغبت اس مصیبت کے نہ پہنچنے کی آرزو سے زیادہ ہو اور دل میں اس تمنا کی بجائے کہ کاش یہ مصیبت نہ پہنچتی، یہ احساس زیادہ ہو کہ اس پر ملنے والا اجر و ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے اور یہ حال اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں عیش دنیا کے مقابلے میں عیش آخرت کی فکر زیادہ ہو اور یہی زہد کی اصل واساس ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں راحت کی بجائے مصیبت کی تمنا ہو کیونکہ حدیث میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے اور عافیت کے مانگنے کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا سے عافیت مانگو“ لہذا معلوم ہوا کہ بندہ تکلیف کا سوال تو نہ کرے مگر درپیش آ جانے پر زہد کے تقاضا کے مطابق اس کے اجر و ثواب کو اس کی اذیت سے زیادہ مرغوب و محبوب رکھے۔ ان دونوں باتوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

(معارف الحدیث ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۲ ملخصاً)

دوسروں کے ساتھ انس و محبت اور بغض و

عداوت میں صدق و سچائی

انس و محبت بھی ایمان کی ایک خاص اور لازمی صفت ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خود نبی کریم ﷺ انس و محبت کے پیکر تھے اور بلاشبہ نبی کریم ﷺ کے جملہ شائل و خصائل اور صفات حمیدہ و محمودہ عین ایمان اور باعث نجات ہیں اخلاق نبوی اور تعلیمات اسلامیہ سچی دوستی کے جذبات کا خیر مقدم کرتی ہیں اور مومنین کو اس دوستی کو خالص اللہ کے لئے کرنے کی اور اللہ ہی کے لئے باقی رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں اور اس پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن سات آدمی اللہ کے سایے کے نیچے ہونگے (۱) عادل بادشاہ (۲) وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو (۳) اور وہ آدمی جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد لوٹنے تک مسجد ہی کے ساتھ اٹکا ہو (۴) وہ دو آدمی جن میں آپس میں محبت اللہ کے لئے ہو اس پر اکٹھے ہوں اور اس پر جدا ہوں (۵) اور وہ آدمی جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں (۶) اور وہ آدمی جس کو حسب و نسب والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ آدمی جو اس طرح سے چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ (بخاری)

سچی دوستی کے بارے میں حضور ﷺ نے گزشتہ قوموں کے ایک شخص کا قصہ بیان

کرتے ہوئے فرمایا کہ، ”ایک آدمی اللہ کی رضا کے لئے اپنے بھائی کی ملاقات کے لئے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، ”اس نے پوچھا۔ ”کہاں جا رہے ہو؟“ اس آدمی نے جواب دیا ”میرا فلاں بھائی کی زیارت کا ارادہ ہے“ اس فرشتہ نے کہا ”تمہیں اس سے کوئی کام ہے؟“ اس نے کہا ”نہیں“ فرشتے نے کہا ”تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟“ اس نے کہا ”نہیں“ فرشتے نے کہا ”پھر کیوں جا رہے ہو؟“ اس نے کہا ”میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں“ (یہ سب جوابات سن کر) اس فرشتے نے کہا ”اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور جنت کو تمہارے لئے واجب کر دیا ہے“ (مسلم)

سچا دوست وہ ہے جس کی دوستی واضح اور صاف ہو عربی زبان میں دوست کو ”صدق“ کہتے ہیں اور یہ لفظ ”صدق“ سے ہے جس کا معنی ”سچ“ ہے۔ یعنی وہ دوست کے ساتھ محبت اور خیر خواہی میں سچا ہو۔

ایک حدیث قدسی میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو میری وجہ سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اور میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو میری رضا کے لئے آپس میں خرچ کرتے ہیں اور میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لئے جو میری رضا کے لئے باہم دوستی کرتے ہیں“ (مسند احمد)

ایک حدیث میں ہے کہ ”اچھے دوست کی مثال مشک والے کی سی ہے اگر تم کو اس سے اور کچھ نہیں ملے گا تو کم از کم خوشبو تو ملے گی اور برے دوست کی مثال دھونکنی والے کی سی ہے کہ اگر اس کی سیاہی نہ بھی ملی تو دھواں تو ملے گا ہی“ (ابوداؤد)

فتنے میں پڑے ہوئے غبی دوست کے شر سے رب تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ اس کی صحبت اور ہم نشینی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ.....وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِّلْإِنْسَانِ خَذُولًا“ (سورۃ الفرقان: ۲۷-۲۹)

”اور جس دن (ناعاقبت اندیش) ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاے گا (اور کہے گا) کہ اے کاش! میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو (کتاب) نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ..... وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ
يُؤْقِنُونَ“ (سورۃ الباقیہ: ۱۹-۲۰)

”اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور خدا پر ہیز گاروں کا دوست ہے اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے“

قیامت کے دن برے دوستوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝
يُعَادِلُوا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔

(سورۃ الذخرف: ۶۷-۶۸)

”(جو آپس میں) دوست (ہیں) اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیز گار (کہ باہم دوست ہی رہیں گے) میرے بندو! آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور تم غم ناک ہو گے“

ان آیات کی روشنی میں آدمی کو ایک ایسا سچا اور دیندار دوست بنانا چاہئے جو کتاب و سنت کو لازم پکڑنے والا اور خرافات و بدعات سے دور رہنے والا ہو کیونکہ بدعتی دوست کی بدعت کی برائی آدمی تک پہنچ سکتی ہے ان بدعتیوں اور نفس پرستوں کے شر سے بچنے کے لئے ان سے کنارہ کشی لازمی ہے۔

عقلمندوں کا کہنا ہے کہ ایسے آدمی کو دوست بناؤ کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے اور جب تو اس کے ہمراہ ہو تو وہ تجھے آراستہ کرے اور جب تمہاری گزر اوقات کی کوئی صورت نہ بن پڑے تو تمہاری کفالت کرے اور اس آدمی کو دوست بنا کہ جب تو اپنا ہاتھ کسی خیر میں اس کی طرف بڑھائے تو وہ بھی بڑھائے جب تمہاری کوئی اچھائی دیکھے تو اس کو شمار میں لائے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ٹھیک کرے۔ اور دوستی اس سے کر کہ جس سے تو مانگے تو وہ عطا کرے۔ اور اگر تو بولنا بند کر دے تو وہ شروع کرے اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آجائے تو شریک غم ہو۔ اور اس سے دوستی کر کہ جب تو کوئی بات کرے تو تیری بات کی تصدیق کرے اور اگر تم دونوں کسی بات کی کوشش کرو تو وہ تمہاری بات مانے اور اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ تمہیں ترجیح دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”میں آپ سے اللہ کے لئے بھائی چارہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ آپؐ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بھائی چارے کے کیا حقوق ہیں؟ عرض کیا کہ ”آپ مجھے بتا دیجئے“ آپؐ نے فرمایا کہ ”تم اپنے دینار اور درہم کے مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہو گے“ اس آدمی نے کہا مجھے ابھی تک یہ مرتبہ نصیب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں“

کسی نیک آدمی کا قول ہے ”جس کی کلفت جاتی رہی اس کی الفت قائم ہوگئی اور جس کی مشقت ہلکی ہوگئی اس کی محبت دائم ہوگئی“

اور جس کلفت کے ختم ہونے سے انس و محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت و وحشت ختم ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے گھر میں چار کام کرے اس کے گھر میں کھانا کھائے۔ اس کے ہاں بیت الخلاء میں داخل ہو اور نماز پڑھے اور اس کے ساتھ سوئے۔ جب اس نے یہ کام کر لیے تو بھائی چارہ مکمل ہو گیا تو اس کا وہ انقباض ختم ہو جائے گا جو وحشت کا سبب ہے۔ اور انس اور بے تکلفی قائم ہو جائے گی۔

کسی باخدا شخص کا قول ہے کہ نیک بھائی جیسا کوئی کہاں ہو سکتا ہے؟ کہ جب آدمی

مرتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی میراث کو تقسیم کر لیتے ہیں اور اس کے ترکہ سے نفع اٹھاتے ہیں اور نیک بھائی اکیلا ہی غمگین ہوتا ہے اور اس کے بھائی کو جو چیز پسند ہے اس کو اہمیت دیتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کے لئے دعا و استغفار کرتا ہے۔ حالانکہ وہ منوں مٹی کی تہوں کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ اور دوست کو چاہیے کہ وہ دوست سے وفادار ہو اور اس کے بھائی چارے پر حریص ہو۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی میں کوئی تبدیلی آجائے اور وہ پہلی حالت پر نہ رہے تو اس وجہ سے اسے نہ چھوڑو کیونکہ تمہارا بھائی اگر کبھی ٹیڑھا ہوتا ہے تو دوبارہ کبھی سیدھا ہو جائے گا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کی اطاعت کرے تو وہ دونوں تمہاری عداوت میں ایک ہو گئے۔ یہ بھی جان لو کہ دوستی موت سے ختم نہیں ہوتی اس کا ختم کرنا اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے دوست کے مرنے کے بعد آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی دوستی کو دوست کی اولاد اور اس کے دوسرے قریبی رشتہ داروں تک بھی پہنچائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بڑھیا آئی آپ نے اس کا اکرام فرمایا۔ کسی نے اس بڑھیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بڑھیا خدیجہ کے زمانے میں بھی ہمارے پاس آتی تھی۔ اور زمانے کی تعظیم کرنا دین ہے۔ (حاکم)

یاد رہے کہ بھائی چارے کے خصوصی تعلقات عوام الناس کے ساتھ عام محبت و سلوک کے برتاؤ میں رکاوٹ نہیں ہیں ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمیت تمام اجتماعی عبادات میں جیسے باجماعت نمازیں، جمعہ اور عیدین وغیرہ کی ادائیگی میں حرج آئے گا اس لئے باہمی محبت کے خصوصی اور عمومی دونوں قسم کے تعلقات کے حدود کی رعایت لازم ہے تاکہ باہمی حقوق کا ضیاع نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی دوسرے کے شر اور فساد کو بدلنے پر قادر نہ ہو تو پھر اس سے کنارہ کشی میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ”کون سے لوگ افضل ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے عرض کیا گیا ”پھر کون ہے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ

آدمی جو کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو، (بخاری، مسلم)
لیکن دوسری طرف حضور اکرم ﷺ کا فرمان بھی ہے: ”وہ مومن جو لوگوں میں رہ کر
ان کی ایذا پر صبر کرے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو نہ لوگوں میں رہے اور نہ ہی ان کی اذیت
پر صبر کرے“ (مسند احمد، ابن ماجہ)

یقیناً ایک سچا مومن باوقار نرم اور مانوس ہوتا ہے نہ کہ تند مزاج، درشت اور متوحش۔
دوستی کا دوسرا پہلو عداوت ہے۔ عداوت میں بھی رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے
صدق و عدالت کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ کسی کی عداوت میں نہ تو اس کے خلاف جھوٹ بولا جائے
اور نہ اس سے اپنے اوپر کئے گئے ظلم کا بدلہ لینے کے لئے حد اور حق سے تجاوز کیا جائے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ“ (المائدہ: ۷)

”مومنو! خدا کے لئے انصاف کی گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جایا
کرو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف
چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے“

علماء کرام فرماتے ہیں ظلم کا بدلہ اتنا لینا جتنا ظلم ہے یہ انصاف اور عدل ہے البتہ اس
سے زیادہ لینا، حد سے تجاوز کرنا اور ظلم ہے۔ غرض دشمنی میں بھی خدا کی مقررہ حدود کی
رعایت رکھنا عداوت کا ”صدق“ ہے۔

اسی عداوت کا ایک پہلو اپنے جائز حقوق کی وصولی اور جائز اختیارات کا استعمال
ہے۔ اسلاف علماء اکابر اپنے حقوق کی رعایت میں بھی عدالت اور صدق سامنے رکھتے
تھے۔ اپنے ماتحتوں اور شاگردوں کو سزا دینے میں نفس کی خواہشات سے خود کو خالی اور صاف
رکھتے تھے۔

حضرت تھانویؒ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شاگرد کو سزا دے گا اس لئے سزا نہ دی کہ

اس وقت غصہ کا غلبہ تھا۔

غرض اپنے ظلم کا بدلہ ہو یا حق کی وصولی، کسی اختیار کا استعمال ہو یا کسی کی تعلیم و تربیت ان سب میں اپنے طیش، غضب اور نفس کی آمیزش سے خود کو بچانا یہ عداوت اور غضب میں صدق و عدالت ہے۔

اس عداوت کا سب سے اہم پہلو اپنے دشمن کو پہچانا بھی ہے، دشمن کے پہچاننے میں صدق یہ ہے کہ اس دشمن کے ضرور کو پہچانا جائے جو حقیقی دشمن ہے اور ہماری خواہشات کا غلبہ یا عقل کی کجی اس کو دوست سمجھتی ہے۔

”معرفتِ عدو“ یعنی دشمن کے پہچاننے میں صدق یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی دشمن کو پہچانیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے کس کو ہمارا حقیقی دشمن قرار دیا ہے تاکہ ہم ان کو پہچانیں اور اس کو اپنا دشمن سمجھیں بھی اور اس سے عداوت بھی رکھیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا..... مِنْ

(فاطر: ۶)

أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔

”شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے (پیروؤں کے) گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”دل میں دو خیال آتے ہیں ایک فرشتہ کی طرف سے (اور) وہ خیر کی امید دلاتا اور حق کی تصدیق کرتا ہے جس (کے دل) میں یہ خیال ہو وہ جان لے کہ یہ خیال خدا کی طرف سے ہے لہذا وہ خدا کی حمد و ثناء بیان کرے اور ایک دشمن (شیطان) کی طرف سے خیال ہے وہ شر کی امید دلاتا اور حق کی تکذیب کرتا اور خیر سے روکتا ہے لہذا جس (کے دل) میں یہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہے۔ پھر آپؐ نے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ“

(سورۃ البقرہ: ۲۶۸)

”(اور دیکھنا) شیطان (کا کہنا نہ ماننا کہ وہ) تمہیں تنگدستی کا خوف

دلانا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے“ (ترمذی)

اس حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خیالات ہیں جو دل میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خیال اور دشمن کی طرف سے خیال اللہ کا رحم ہو اس بندے پر جو اپنے خیال سے واقف ہو۔ تو جو اللہ کی طرف سے ہو اس کو نافذ کرے اور جو خیال اس کے دشمن کی طرف سے ہو تو اس سے لڑے۔

شیطان اولاد آدم کے دل پر چمکتا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے اور جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا پس ہم اس کے فریب اور وسوسوں سے بچیں وہ انسان کے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام اور ہجرت اور جہاد کے راستے میں۔ اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو حصہ اس نے اپنے ذات کے لئے متعین کیا ہے وہ مقرر شدہ حصہ بندوں سے لے کر رہے۔ کیونکہ اس نے کہا ہے:

”لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا“

(سورۃ النساء: ۱۸۸)

”میں تیرے بندوں سے (غیر خدا کی نذر دلو کر مال کا) ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا“

اس لئے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بندوں کو سات گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ٹھہرائے کفر، بدعت، گناہ کبیرہ، صغیرہ، کم فضیلت والے امور کو زیادہ فضیلت والے امور پر مقدم کرنا یا مباح چیزوں میں اسراف کرنا پھر اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو ان کو روکنے کے لئے اذیتیں دیتا ہے اور اس ساتویں گھاٹی سے انبیاء تک چھٹکارا نہیں پاتے۔ شیطان سوتا بھی نہیں اور اگر وہ سو جاتا تو ہماری جان نہ چھوٹ جاتی؟ وہ شر میں بڑا صاحب فہم و ادراک ہے۔ شر میں اس کے صاحب فہم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی بعض نیکیوں پر خوش کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا اور شیطان ہمیشہ انسان کے لئے خلاف حقیقت چیزوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بری چیزوں کو اچھی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور چیزوں کے ناموں کو بدل دیتا ہے۔ اور نفسوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس کی وہ

خواہش کرتے ہیں اور جس کو وہ پسند کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور انہیں یہ کہا:

هَلْ اَذْكُلْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ۔

(سورۃ طہ: ۱۲۰)

”(شیطان نے انہیں یہ کہا کہ اے آدم!) بھلا میں تم کو (ایسا)

درخت بتاؤں (جو) ہمیشہ کی زندگی کا (ثمرہ دے) اور (ایسی)

بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو“

یوں شیطان نے اس شجرہ ممنوعہ کا نہایت پرکشش نام رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس کے کھانے کا وسوسہ پیدا کر دیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان بالطبع انسان سے مختلف بھی ہے اور دور بھی اور جبلی طور پر ہر خیر سے بھی کوسوں دور ہے اب شیطان کے تصرف سے نجات کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے دل سے خواہشات کو نکال دیں یا کم از کم ان پر غالب آجائیں۔ اس کی آسان صورت لمبی لمبی آرزوؤں اور امنگوں سے دل کو خالی کر لینا ہے کہ شیطان سب سے پہلے انہی کو ہی جال بنا کر آدمی پر پھینکتا ہے اس لئے دل کو بیدار رکھیں، نیکیوں کا شعور رکھیں خیر اور اس کے علم کے پیچھے چلیں اور شر اور باطل خواہش سے کنارہ کش ہوں۔

آدمی کو چاہئے کہ وہ دل میں جو بات آتی ہے اس کو سوچنے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ خیال چاہت بن جاتا ہے اور چاہت ارادہ بن جاتی ہے پھر ارادہ فعل بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ابلیس کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا نہ خاموشی میں نہ کلام میں نہ نماز میں نہ روزہ میں، نہ خرچ کرنے میں نہ روکنے میں، نہ سفر میں نہ حضر میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں نہ بردباری میں نہ جلد بازی میں، نہ دیکھنے میں نہ آنکھیں جھکانے میں نہ سستی میں نہ جستی میں، نہ ہنسی میں نہ رونے میں، نہ غم میں نہ خوشی میں، نہ صحت میں نہ بیماری میں، نہ علم میں نہ جہل میں، نہ حرکت میں نہ سکون میں نہ توبہ میں نہ گناہوں پر اصرار میں بے شک شیطان آدمی عزم کے کمزور کرنے میں اور اس کی نیت میں فتور ڈالنے میں اور توبہ کے موخر کرنے میں برابر اپنی

محنت و کوشش جاری رکھتا ہے اور وہ بندے کی طاعت کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک ناتواں رہتا ہے۔ اور ان کاموں میں جلد بازی کرواتا ہے جن میں تاخیر نقصان دہ نہیں تاکہ خیر سے کاٹ دے۔ پھر نیکی اور طاعت میں مشغول ہونے کے وقت وہ آدمی کو ضروریات یاد کرواتا ہے تاکہ وہ اسے اس خیر سے ہٹا دے جس میں وہ لگا ہوا ہے۔ لہذا اس کی اور اس کے دوستوں کی کیفیت میں رب کی سچی اور صادق وحی کو لازم پکڑا جائے۔ کیونکہ اللہ نے شیطان کو بندوں کے گمراہ کرنے میں غلبہ نہیں دیا:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا“ (سورۃ النساء: ۷۶)

”بے شک شیطان کا دواؤد ہوتا ہے“

اسی بات کو سورۃ بنی اسرائیل میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے:

”إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ“ (سورۃ بنی اسرائیل: ۶۵)

”بے شک جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں“

اس ان دیکھے دشمن سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہر وقت رب سے لو لگا کر رکھے اور اسی رب سے استخارہ کرے، اس کے نیک بندوں سے مشورہ کرے، خدا سے اس کی حفاظت و پناہ کا سوال کرے کہ رب سے زیادہ مضبوط پناہ کسی کی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے آنے کے دروازے بھی بند کرے، حسد، بغض، کینہ، حرص، بسیار خوری، بخل، غلت، فقر کا اندیشہ، تعصب تہمت اور بدگمانی وغیرہ کو علماء نے شیطان کے داخل ہونے کے دروازوں میں شمار کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان اخلاقی بیماریوں سے اپنا دامن آلودہ نہ ہونے دے۔ اور جہاں شیطان کوئی چوکا مارے وہیں رب کو یاد کرے کہ اس کی یاد ہی شیطان سے حفاظت کی پناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا

(سورۃ الاعراف: ۲۰۱)

فَإِذَا هُمْ مَبْصُرُونَ“

”جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ

پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔

اسی لئے دشمن ابلیس کی واقفیت اس کے وساوس اور اس کے ساتھیوں کے مکروں سے بچنے میں بھی سچ ضروری ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں ”چوری چھپے شیطان کا دوست ہونے اور کھلے بندوں اس کا دوست ہونے سے بچو“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ يَتَّخِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“
(آل عمران: ۱۰۱)

”اور جس نے خدا (کی ہدایت کی رسی) کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا“

رب تعالیٰ سے حیا کرنے میں سچائی

انسان کی سیرت سازی اور کردار کی تعمیر میں اس فطری اور بنیادی وصف کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ خلق آدمی کو بہت سے خیر کے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے حیا یہ انسان میں نیکیوں، شرافتوں اور مروتوں کی جڑ ہے اور بے حیاؤں اور فواحش سے اس کی نگران وہ نگہبان ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کی تعلیم پر بہت زیادہ آمادہ کیا گیا ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حیا خیر ہی کو لاتی ہے“ (بخاری، مسلم)

انہی سے روایت ہے کہ ”حیا ساری کی ساری خیر ہے“ (مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”ایک دن حضور اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ”اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے“ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم حیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا ”یہ وہ حیا نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے

ایسا حیا کرتا ہے جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے تو وہ سر اور سر کے متعلقات کی حفاظت کرتا ہے اور پیٹ اور پیٹ کے متعلقات کی حفاظت کرتا ہے۔ موت اور (قبر میں جا کر) بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرتا ہے۔ اور جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کر لیا تحقیق اس نے اللہ سے ایسی حیا کی جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ (مسند احمد)

حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! ہم اپنی ستر پوشی کتنی کریں اور کتنی رہنے دیں“ آپؐ نے فرمایا کہ ”بیوی اور باندی کے علاوہ سب سے شرمگاہ کی حفاظت کر“ میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! اگر لوگ آپس میں اکٹھے ہوں تو؟“ آپؐ نے فرمایا کہ ”اگر تو ایسا کر سکے کہ کوئی ستر کو نہ دیکھے تو کسی کو ستر نہ دکھا میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے لوگوں سے زیادہ حیا کی جائے“ (مسند احمد، ترمذی)

حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اسی طرح ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ”بے حیائی کفر کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے“ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ”پہلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو باتیں سمجھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”جب تمہیں حیاء نہ ہو تو جو چاہو کرو“ (بخاری) یاد رہے کہ اس حدیث میں ”امر“ سرزنش اور وعید کے لئے ہے تاکہ بے حیائی کے کاموں کی اجازت ہے، مطلب یہ ہے کہ جب حیاء نہ ہو تو جو چاہے کام کرو اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

(سورۃ النمل: ۴۰)

”جو چاہو ہو سو کرو جو کچھ تم کرتے ہو وہ (اللہ) اس کو دیکھ رہا ہے“

ایسے ہی ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

”فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ قُورْبِهِ“ (سورۃ الزمر: ۱۵)

”تو تم اس کے سوا جس کی چاہے پرستش کرو“

علماء کرام نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے جس نے حیا نہیں کی اس نے جو چاہا کیا۔ کیونکہ برے کاموں سے روکنے والی چیز وہ حیا ہی ہے۔ لہذا جس کو حیا نہ رہی وہ ہر برے اور بے حیائی کے کام میں منہمک ہو جاتا ہے۔

ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی نے ایسا کام کرنے کا ارادہ جس سے اللہ اور اس کے بندوں دونوں سے حیا کھانی چاہئے اور وہ پھر بھی رکنے سے باز نہ آئے تو اس کام کو جیسے چاہے کرے۔

حیا کی قسم کا ہے ایک حیا وہ ہے جو آدمی میں پیدائشی اور خلقی طور پر ہو یہ خدا کی بندے پر وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے وہ گھٹیا اخلاق اور برائی کے ارتکاب سے رک جاتا ہے اور پسندیدہ اور اعلیٰ اخلاق اختیار کرتا ہے اس اعتبار سے یہ بھی ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حیا کرتا ہے وہ چھپتا ہے اور جو چھپتا ہے وہ بچتا ہے اور جو بچتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔

بعض صوفیاء کا قول ہے کہ میں نے چالیس سال تک حیا کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے رکھا پھر مجھے پرہیز گاری مل گئی۔

کسی باخدا عارف کا قول ہے کہ ”میں نے معاصی میں کمینگی دیکھی تو ان کو مروت کی وجہ سے چھوڑ دیا پھر مجھے ان کا کرنا ہی ناممکن ہو گیا“

حیا کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی معرفت و عظمت اور اس کے قرب کے اس احساس کی وجہ سے پیدا ہو کہ وہ خدا دلوں کے بھید اور نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے تو کوئی گناہ یا برائی اس سے کیونکر چھپی رہ سکتی ہے، یوں وہ رب کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ خصلتوں اور احسان کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا ”اللہ سے ایسے حیا کر جیسے تو اپنے قبیلے کے صالح آدمی سے حیا کرتا ہے“ (سنن)

حیا کو کسب و محنت سے بھی اپنے اندر پیدا کیا جاسکتا ہے، وہ یوں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے کیونکہ رب کی نعمتوں کے شکر میں کمی کے احساس سے بھی حیا پیدا ہوتی ہے جب بندے سے کسی یا فطری حیا سلب ہو جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو اسے

برائی کے ارتکاب اور گھٹیا اخلاق سے روکے۔ اس کی حالت ایک ایمان سے خالی شخص کی سی ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں جب حیاء چلی جائے تو ایمان بھی اس کے پیچھے ہو لیتا ہے“

صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا تو حیا کرتا ہے؟ گویا کہ یوں کہہ رہا تھا کہ اس حیاء کرنے نے تجھے خسارے میں ڈالا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیاء ایمان کا حصہ ہے“ (بخاری)

کہتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ کچھ لوگوں کے پاس بچے کے بارے میں پوچھنے کے لئے ٹھہری۔ ان میں سے ایک نے کہا ”یہ نقاب اوڑھ کر اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہی ہے“ اس عورت نے سن کر کہا کہ ”مجھے بچے کا صدمہ بہتر ہے اس سے کہ مجھے حیاء کا صدمہ پہنچے“

حیاء آدمی کو فرائض کی ادائیگی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہیں روکتا ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے تھے ایک عورت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی۔ تو حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے سے مانع نہیں ہوئی کہ اے اسامہ! تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ (بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا“ (بخاری)

حضرت ام سلیم النصاریہ رضی اللہ عنہا کو بھی حیاء نے یہ کہنے سے نہیں روکا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ حق میں شرم نہیں کرتا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا (اور آپ کو بھی حیاء نے یہ کہنے سے نہیں روکا) ”ہاں جب پانی (یعنی منی) دیکھ لے“ (بخاری)

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو ان کے سامنے مہر کی زیادتی کا مسئلہ پیش

کیا گیا ایک عورت نے آپ سے کہا اے عمر! اللہ تو ہمیں دیتا ہے اور آپ ہم سے روکتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا:

”اَتَيْتُمُ احَدًا هُنَّ فَنَطَرًا فَلَا تَاْخُذُوْ مِنْهُ شَيْئًا“

(سورۃ النساء: ۲۰)

”اور پہلی عورت کو بہت سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا“

عورتوں کے حق کی مدافعت کرنے میں حیاء ان کو مانع نہیں ہوئی اور یہ بات سن کر حضرت عمر ؓ کو بھی بلا تکلف یہ کہتے ہوئے ذرا تردد نہ ہوا کہ ”اے عمر! لوگ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں“

حیاء کا بیان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ضد اور نفیض جس کو ”بذاءت“ کہتے ہیں، کو نہ بیان کر دیا جائے۔ بذاءت یہ بد خلقی، بد کلامی اور تلخ رویے کو کہتے ہیں۔ مسلمان نہ برا ہوتا ہے نہ بد زبان و بے شرم اور نہ سخت اور سنگدل ہوتا ہے کیونکہ یہ سب جہنیوں کی صفات ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور بدزبانی سنگدلی میں سے ہے اور سنگدلی دوزخ میں جائے گی۔“

جب حیاء اسلام کا مزاج ہے تو اس عمدہ اور کریم مزاج میں مسلمانوں کے لئے نمونہ سید الاولین والآخرین رسول اللہ ﷺ ہیں۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ باپردہ و شیزہ سے بھی زیادہ باحیاء تھے جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ ”حضور اکرم ﷺ جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو اس کو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے معلوم کر لیتے تھے“ (بخاری)

تنبیہ:

حیا کا ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ جہاں بے حیائیوں سے رکنا عین ایمان اور حیاء ہے وہیں بے حیائیوں کو پھیلانے سے رکنا اور دوسروں کو روکنا بھی صفت حیاء کا ایک لازمی رکن ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں نہایت برے ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور مٹی پر جھوٹ افواہیں اڑا کر معاشرہ میں اخلاقی انارکی پھیلانے کے خواہشمند ہیں یہ لوگ دوسرے کے پاک دامن پر تہمت لگا کر ان کی آبرو پر بیٹھ

لگانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں سخت سزا یہ ہے کہ ان پر بغیر ثبوت کے افواہ اڑانے پر حد جاری ہوگی اور آخرت میں بھی یہ لوگ رسوا ہوں گے اگر سچی تو بہ کر کے اس دنیا سے نہ گئے۔

عہد نبوی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب منافقین نے صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناجائز تہمت لگائی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کو ”قصہ امک“ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ ”امک“ یہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ منافق تو منافق تھے ہی مگر بعض سچے مومن بھی اپنی نادانی کی وجہ سے اس افواہ کی لپیٹ میں آ گئے۔ رب تعالیٰ نے حضرت صدیقہ کو تو اس انعام سے نوازا کہ قیامت تک کے لئے قرآن کو ان کی پاکدامنی کا گواہ بنالیا اور منافقین کو تا بہ قیامت رسوا کر دیا۔

یہ قصہ بہت ساری عبرتیں لئے ہوئے ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا جائے۔

اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ سورہ نور غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی اور یہ سورت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی۔ ابن اسحاقؒ نے ذکر کیا کہ یہ شعبان ۶ھ کا قصہ ہے۔ ابن حزمؒ اور ابن القیمؒ کا قطعی فیصلہ ہے کہ ابن اسحاق کی روایت ابن سعد کی روایت سے زیادہ صحیح اور راجح ہے۔ اہل امک میں جو ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہ جن کی ساتویں آسمان سے براءت بیان کی گئی کی آبرو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس قصہ کو تفصیلاً روایت کیا ہے۔ وہ روایت کتب صحاح میں مذکور ہے۔

اس کا سب سے بڑا ذمہ دار منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے اس جھوٹی تہمت کو پھیلایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق کی ہتک عزت کرنے کی ناپاک امتک کو آبرو مند کرنے کی گھناؤنی نیت کی اور ایسا اس وقت ہوا کہ جب غزوہ سے لوٹنے کے وقت آپؐ کی پاکی اٹھانے والوں کو غلط فہمی کی وجہ سے آپؐ پیچھے رہ گئیں تھیں وہ

یوں کہ آپ حاجت کے لئے گئیں کہ اتنے میں کوچ کا اعلان ہو گیا وہاں آپ کو تاخیر ہو گئی۔ ادھر آپ کے بدن کے ہلکا ہونے کی وجہ سے اٹھانے والوں کو احساس تک نہ ہوا کہ آپ پانکی میں موجود نہیں۔ جب آپ لوٹیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا مگر یہ باخدا مومنہ خاتون ڈرنے والی کہاں تھیں خدا کے بھروسے پر بیٹھ رہیں اتنے میں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو قافلے کے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے پر مامور تھے وہ آنکے قریب آ کر ام المومنین رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو تکبیر پڑھی وہ اپنا اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہو گئے اور جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو گئیں۔ جب یہ دونوں ماں بیٹا باقی قافلہ سے آ ملے تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی تو اس وقت خدا کے اس دشمن نے کہا ”اللہ کی قسم! نہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفوان رضی اللہ عنہ سے جھگڑا پایا اور نہ صفوان رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور کہا کہ تمہارے نبی کی بیوی نے ایک آدمی کے ساتھ رات گزاری۔ بعض صالحین نے اس جھوٹ کو بغیر تحقیق کے نقل کر دیا۔ جن میں حضرت حسان حضرت مسطح اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں مشہور قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات پر حد قذف جاری فرمائی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ۔

(سورۃ النور: ۴)

”اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں (تو ان کو اسی درجے مارو)“

ان تہمت طرازوں کی خدا نے ان الفاظ کے ساتھ سرزنش فرمائی:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔

(سورۃ النور: ۱۳)

”یہ (افتراء پر داز) اپنی بات (کی تصدیق) کے (لئے) چار گواہ کیوں

نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لاسکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں“
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات میں تو سچا ہوتا ہے مگر گواہ لانے سے عاجز ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ خدا کے نزدیک سچا ہوگا۔ گودنیادی احکام کے اعتبار سے اس کی بات ناقابل اعتبار ہوگی۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ دنیاوی احکام ظاہر پر ہیں اور دلوں کی باتیں اللہ کے سپرد ہیں بخاریؒ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے۔ آپؓ نے فرمایا ”اے لوگو! وحی منقطع ہو چکی ہے اور ہم تمہارا مواخذہ ظاہری اعمال سے کریں گے لہذا جس نے ہمیں خیر ظاہر کی ہم اسے مانیں گے اور قریب کریں گے اور ہمیں اس کی نیت سے کوئی سروکار نہیں اللہ اس کے دل کی بات کا خود محاسبہ کرے گا اور جس نے ہمارے لیے برائی ظاہر کی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ کہے کہ اس کی نیت اچھی تھی“

اللہ تعالیٰ نے قصہ افک میں بغیر سوچے سمجھے شرکت کرنے والے اہل ایمان کی بھی قرآن کریم میں سرزنش فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے:

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ
خَيْرًا۔ (سورۃ النور: ۱۲)

”جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا“

لہذا بلند کردار والے مومن مردوں اور عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے کہ اگر یہ معاملہ ان میں بعید تھا تو سیدہ عائشہؓ اور حضرت صفوانؓ میں تو اس سے بہت بعید ہوگا۔

حضرت ابویوب انصاریؓ اور آپؐ کی اہلیہ بھی ایسی ہی راست نظر اور صائب الرائے تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابویوبؓ انصاری اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا ”اے ابویوب! تم نے سنا جو کہا

جا رہا ہے! انہوں نے کہا ”ہاں“ اور یہ نرا جھوٹ ہے اور اے ام ایوب! کیا تم سے یہ حرکت سرزد ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ”نہیں“ تو اس پر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اللہ کی قسم! عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بھی افضل ہے“ ام ایوب نے کہا ”جی ہاں“ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے افعال پر اہل ایمان پر عتاب فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ فعل سب سے سرزد نہیں ہوتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكُولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ (سورۃ

النور: ۱۳)

ترجمہ ”اور اگر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا (سخت) عذاب نازل ہوتا“

اور اس سے مراد دنیا و آخرت دونوں کا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سخت عتاب ہے لیکن جو تائب ہو کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا میں اس کی ستر پوشی کریں گے اور آخرت میں اس پر رحم فرمائیں گے۔ اور ارشاد ہے:

”إِذْ تُلْقُوا نَهُمْ بِالْسِّنَنِ كُمْ وَتَقُولُونَ بَأْوَا هَكُم مَّالِيسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ“

(سورۃ النور: ۱۵)

”جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی“ پھر یہ سخت ڈانٹ بیان فرمائی:

۱۔ بندہ محمد آصف نسیم نے اپنی تالیف ”انبیاء کرام کی آزمائشیں“ ص ۷۳-۷۴ پر اس مسئلہ کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے شائقین حضرات کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ نسیم

”وَكَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ“

(سورۃ النور: ۱۶-۱۸)

”اور جب تم نے اس کو سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں (پروردگار) تو پاک ہے یہ تو (بہت) بڑا بہتان ہے خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور خدا تمہارے (سمجھانے کے) لئے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے“

ان سب آیات میں ایمان والوں کو عتاب ہے یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ اس کا انکار کر دیتے اور تم میں سے کوئی اسے کسی سے بھی نقل اور حکایت کے طور پر نہ لیتا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اپنے نبی ﷺ کی بیوی کو ایسے فعل میں مبتلا کرے اور تم اس کے خلاف یہ فیصلہ کرو کہ یہ نرا بہتان ہے۔

اس مقام پر غیبت اور بہتان کا فرق سمجھ لینا بھی ضروری ہے۔ بہتان یہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا ہے جو اس میں نہ ہو اور غیبت یہ کسی میں موجود واقعی خطا اور برائی کا اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کرنا ہے۔ گو غیبت بھی سخت گناہ ہے مگر بہتان غیبت سے بھی اشد ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس افک و تہمت سے براءت قرآن عزیز کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان اس میں العیاذ باللہ شک کرے تو وہ باجماع المسلمین کافر اور مرتد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا فرمان ہے کہ ”انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا“

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اکرام ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں جو خیانت مذکور ہے وہ ایمان لے کی خیانت ہے کیوں کہ ان دونوں نے اسلام قبول نہ کیا اور ان میں سے ہر ایک اپنے کفر پر برقرار رہی اور اپنے خاوند نبی ﷺ کی اتباع نہ کی۔

یہ تہمت جو اس منافقین عبد اللہ بن ابی نے نکالی تھی دراصل دین اسلام کی دعوت کو

طعن کرنے کی کوشش تھی اور اس سے اس منافق نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے خاوند رسول اللہ ﷺ اور آپ کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم کو سخت تکلیف پہنچائی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا:

”لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (سورۃ النور)

(۱۱۰)

”اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے“

علماء کرام نے خیر اور شر کا فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شر وہ ہے جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہو اور حقیقت میں خیر وہ ہوتی ہے جس کا نفع نقصان سے زیادہ ہو اور وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں وہ جنت ہے اور وہ شر جس میں کوئی خیر نہیں وہ جہنم ہے۔

بہر حال وہ مصیبتیں اور آزمائشیں جو اولیاء پر نازل ہوتی ہیں وہ خیر ہیں کیونکہ اس کی تکلیف اور نقصان دنیا میں تھوڑا ہے اور اس کی خیر ثواب کی صورت میں آخرت میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے اہل کو اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو اپنے اس ارشاد سے تنبیہ فرمائی: ”لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ کیونکہ اس سارے قصہ میں نفع اور خیر کی جانب شر کی جانب سے رائج تھی۔

وعدہ پورا کرنا بھی سچ کی ایک شکل ہے

وعدہ پورا کرنا بھی سچائی کی ایک کامل شکل ہے اور بدعہدی وعدہ خلافی جھوٹ کی ایک بری قسم ہے اس لئے قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ وعدوں کو پورا کیا کرو اور اس کو ایک وصف ایمانی قرار دے کر اس کی تعریف کی گئی اور اس بابت ڈانٹ یہ دی گئی ہے کہ روز قیامت وعدہ کی بابت سوال ہوگا نبی کریم ﷺ ہمیشہ وعدہ سچا کر دکھاتے اور وعدہ خلافی سے سخت نفرت فرماتے تھے۔ اس بابت ذیل میں چند ارشادات قرآنی نقل

کئے جاتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کی تکمیل کرنے والے بندوں کی تعریف فرمائی ہے:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔

(سورۃ آل عمران: ۷۶)

”ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور (خدا سے) ڈرے تو خدا

ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“

اور فرمایا:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

(سورۃ الرعد: ۱۹-۲۰)

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ۔

”اور سمجھتے تو وہی ہیں جو قلمند ہیں جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور

اقرار کو نہیں توڑتے“

اور فرمایا:

”إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ..... وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا

عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا“ (سورۃ الفتح: ۱۰)

”جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں خدا

کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا

نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا

ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا“

اور فرمایا:

يُؤْفُونَ بِالْأَمَانَةِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔

(سورۃ الانسان: ۷۵)

”یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل

رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں“

دنیاوی معاملات کی نسبت بھی عہد کو پورا کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ ناپ کو پورا دینا گویا عہد کو پورا کرنے کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ“ (اشعرا: ۱۸۱)

”(دیکھو) پیمانہ پورا بھرا کرو اور کم کرنے والوں میں سے نہ بنو“

سب انبیاء کرام ﷺ ایک ہی فطری جبلت حیاء اور خلق پر پیدا کئے جاتے ہیں ایک صفت کہ قرآن میں جس کا تذکرہ ایک نبی کی بابت ہو وہ اصولی طور پر سب انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ وعدے کے پورے تھے تو گویا کہ سب انبیاء کرام ﷺ کی سیرت یہی تھی۔ ارشاد ہے:

”وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى“ (النجم: ۳۷)

”اور ابراہیم کی جنہوں نے (حق طاعت و رسالت) پورا کیا“

اعمال اور اس کی جزاء کا اس کی جنس سے ہی بدلہ دینا بھی وفائے عہد کی ایک صورت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَكَانَ يَكْفِي لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى..... ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى“ (النجم: ۳۹-۴۱)

ترجمہ ”اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا“

اور فرمایا:

”وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَكْمُ“ (سورة البقرہ: ۲۷۲)

”اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا“

انبیاء کرام ﷺ اور صحابہ کرام ؓ کی سیرتیں وعدوں کو پورا کرنے کی ایسی مثالوں سے لبریز ہیں کہ جن پر ناطقہ سر بگریبان اور خامہ انگشت بندگان رہ جائے۔ اس مختصر رسالہ میں ان سب کا جمع و احصاء تو دشوار ہے البتہ ”مشتہ نمونہ از خروارے“ کے مصداق چند ایک واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جہاں اس سے بندہ کا یہ رسالہ آفتاب ایمانی کی کرنوں

سے تاباں و درخشندہ ہو تو وہیں ان کو پڑھ کر ہمارے دل و دماغ بھی ان روشنیوں سے فیروزاں اور منور ہوں۔

☆ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے اور ان کے والد نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ تو مشرکوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ”ہماری غرض صرف مدینہ کی ہے“ پھر مشرکین نے ان سے عہد و پیمان لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال نہیں کریں گے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد صاحب نے اس پر ان کو عہد و پیمان دے دیا پھر دونوں نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ پھر غزوہ بدر کا وقت آ گیا تو دونوں نے اس میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد و پیمان کا بتلایا جو انہوں نے مشرکین کو دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا جاؤ ہم ان کے عہد کو نبھائیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ (مسلم)

☆ وعدہ پورا کرنا دین میں سے ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات پر کسی پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کھائی حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرمایا کرتے اور اس کے اعضاء کاٹ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ میں کبھی آپ سے عرض کر دیا کرتی کہ گویا کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں۔ آپ فرماتے وہ تو (ایسی ایسی خویوں کی مالک) تھی اور میری اس سے اولاد ہے۔ آپ بقیع کی طرف جاتے اور بقیع والوں کے لئے دعا کرتے اور ان پر ترحم فرماتے اور فرماتے ”یہ قبریں ظلم سے بھری ہوئی ہیں اور میری ان کے لیے دعا کرنے سے اللہ اس کو منور کر دیں گے۔

اس قصہ میں ہمارے لئے عبرت یہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان سے محبت کے تعلق کے عہد کو نبھاتے تھے۔

☆ جس وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے دن مسلمانوں سے مدد مانگنے

کے لئے آئے اور نبی اکرم ﷺ ان کے والد سہیل بن عمرو سے صلح نامہ کو آخری شکل دے چکے تھے تو آپؐ نے فرمایا ”اے ابو جندل! صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کے لیے کشادگی اور راستہ بنا دیں گے ہمارا اور ان لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے۔ اور ہم اس پر ان کو زبان دے چکے ہیں۔ ہم ان سے دھوکہ نہیں کریں گے“ (مسند احمد)

☆ ایسی ہی بات آپؐ نے حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ سے بھی فرمائی تھی کہ جب وہ اسلام لانے کے بعد مکہ سے مدینہ بھاگ کر چلے آئے تھے۔ ان کے پیچھے ان کا مطالبہ کرنے کے لئے مکہ سے مشرکین دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے صلح حدیبیہ کے عہد کو نبھاتے ہوئے انہیں مشرکین مکہ کے حوالہ کر دیا۔

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”وعدہ پورا کرنا سچ کا ساتھی ہے میں نہیں جانتا کہ کوئی ڈھال اس سے زیادہ کامل ہو۔ اور جو جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کیسا ہو گا وہ کبھی وعدہ خلافی نہ کرے گا اب ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ اس زمانہ والوں نے دھوکہ کو ذہانت اور ہوشیاری بنا دیا اور جاہلوں نے ان کو اچھی تدبیر اختیار کرنے والا قرار دے دیا ہے کیا ہو گیا ہے ان کو؟ اللہ ان کو غارت کرے۔

طاقتور جب دیکھتا ہے کہ حیلہ اختیار کرنے میں فائدہ ہے تو وہ رب کے امر و نہی کے مقابلہ میں حیلہ کو اختیار کر لیتا ہے باوجود قدرت کے رب کے حکم چھوڑ دیتا ہے اور بے نصیب ہی موقع گنوا دیتا ہے۔

ہمارے زمانہ کی تمدنی ترقیوں نے جہاں کئی رنگ بدلے ہیں وہیں پورے نہ کرنے کی نیت سے دوسروں کو طرح طرح کے وعدے دینے کو جدید اخلاقیات اور نئی تہذیب کا ایک خوشنما رنگ بنا دیا گیا ہے اور ایسے آدمی کو بڑا سمجھدار اور بااخلاق گردانا جاتا ہے۔ شرع شریف میں اس پر بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے۔ البتہ جو آدمی چاہنے کے باوجود کسی روکاؤٹ کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے امید ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب آدمی نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا اور اس کی نیت

وعدہ پورا کرنے کی تھی لیکن (کسی عذر کی وجہ سے) وعدہ پورا نہیں کیا اور مقررہ وقت پر نہیں آیا تو اسے کچھ گناہ نہیں“

یاد رہے کہ وعدہ پورا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی حق ناحق ہر بات میں اپنے بھائی کا ساتھ دے بلکہ اگر کوئی خلاف شرع بات پیش آگئی ہے تو اس کے ساتھ کیا وعدہ نبھانا ضروری نہیں۔ جیسا کہ امام غزالیؒ نے فرمایا کہ ”جب کسی وعدہ کے پورا کرنے پر کوئی معصیت اور کتاب و سنت کی مخالفت کا ارتکاب ہو رہا ہو تو وہ مذموم ہے اور اس کا پورا کرنا درست نہیں کیونکہ شریعت سب کی گردنوں پر سوتی ہوئی تلوار ہے لہذا اس کی مخالفت جائز نہیں“

وعدہ پورا کرنا جو سچ کا ساتھی ہے جہاں ایمان کی صفت ہے تو وعدہ توڑ دینا جو جھوٹ کا ساتھی ہے وہ نفاق کی ایک صفت ہے اسی بات کی طرف تنبیہ فرماتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے“ (بخاری و مسلم)

مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے“ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”چار خصلتیں جس میں (بھی) ہوں وہ منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ (نفاق کی وہ خصلتیں یہ ہیں) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ اختیار کرے اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ کرے“ (مسلم)

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ”(ہمارے زمانہ میں) کہا جاتا تھا کہ نفاق یہ ظاہر و باطن، قول و عمل اور اندر اور باہر کے اختلاف کا نام ہے۔ شعیؒ فرماتے ہیں کہ ”جس نے دروغ گوئی کی وہ منافق ہے، نفاق جھوٹ پر مبنی ہے جس نے یہ کہا کہ ”میں انشاء اللہ یہ کروں گا“ اور اس کی نیت تھی کہ نہ کرے گا تو یہ جھوٹ اور وعدہ خلافی ہے، اور یہ مخلوق میں سب سے

بدترین آدمی ہے۔

اسی طرح یہ بات بھی وعدہ خلافی میں شمار ہوگی کہ انسان وعدہ کرے اور اس کی پورا کرنے کی نیت بھی ہو پھر کوئی بات ظاہر ہو جس سے اس کی نیت بدل جائے تو بغیر عذر کے وعدہ خلافی کرے۔

سعادت و خوش نصیبی حاصل کرنے اور نیکو کار خوش بخت لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آدمی کو چاہئے کہ وہ سچائی اور وفائے عہد کے اس انوٹ بندھن کو ہر وقت مد نظر رکھے اور شقاوت و محرومی سے بچنے کے لئے جھوٹ اور بد عہدی کے مضبوط تعلق میں غور کر کے نفاق کی ان دونوں صفتوں کو چھوڑ دے۔

صبر میں سچائی

اس رنگ برنگی دنیا میں دکھ سکھ، غم خوشی، اور راحت و سہولت ہر طرح کے نظارے رب تعالیٰ کی قدرت کے نظام کا ایک حصہ ہیں کہ:

گہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

انسان کو چاہیے کہ وہ ناسازگار حالات میں صبر سے کام لے اور موافق و سازگار حالات میں فکر کا دامن تھامے تاکہ غفلت کا شکار ہو، لہذا صبر میں بھی صدق و سچائی اور صداقت و اخلاص ضروری ہے علماء کرام نے صبر کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی، پھر ظاہری صبر کی بھی تین اقسام بتلائی ہیں۔

پہلی قسم:

نری اور سختی میں، عافیت اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔

دوسری قسم:

ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے صبر کرنا۔ اور نفس کو ان خواہشات سے روکنا جن میں رب کی رضا نہ ہو خواہ دل چاہے یا نہ چاہے ان دونوں صبروں پر عمل کرنا

تیسری قسم:

یہ نوافل اور ان نیک اعمال پر صبر کرنا ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب بناتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ”کسی چیز کے ذریعے سے بندے کا میرے قریب ہونا مجھے اتنا محبوب نہیں جتنا کہ فرائض کے ذریعے سے اور آدمی نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں“ (بخاری)

صبر کی دوسری قسم یہ باطنی صبر ہے اور یہ بندوں میں سے جو بھی حق پیش کرے اور خیر خواہی سے اس کی طرف بلائے۔ اس کے قبول کرنے پر صبر کرنا ہے۔ اس لئے کہ حق بات یہ بندوں کی طرف خدا کا قاصد ہے کہ جس کو ٹھکرانا جائز نہیں۔ جس نے قبول حق کو ترک کر دیا اور رد کر دیا تو حقیقت میں اس نے اللہ کے حکم کو رد کر دیا۔

صبر یہ نفس کی ناگواریوں کو برداشت کرنا اور فقر کے باوجود غنا کو ظاہر کرنا اور بغیر کسی تھکان کے کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ صبر کا شمار ان اخلاق فاضلہ میں ہوتا ہے جو آدمی کو برے کاموں اور گھٹیا اخلاق سے روکتے ہیں۔

جب نفس کو کوئی ناگواری پیش آئے تو اس کو برداشت کرے اور نہ تو اس پر جزع فزع کرے اور نہ ہی مخلوق سے شکوہ شکایت کرے اور اس ناگواری کو چھپائے ایک سچے صابر و شاکر مومن کی انہی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“

(سورۃ آل عمران: ۱۳۴)

”اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں“

اور بھلا ایک مسلمان اپنے صبر میں سچا کیونکر نہ ہو جبکہ دین کی امامت و پیشوائی اسی اعلیٰ صفت کے ساتھ وابستہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِثْمًا يَّهْتُلُونَ بِاَمْرِ نَا لِمَا صَبَرُوا

(سورۃ السجہ: ۲۴)

وَكَانُوا اَبَائِيْنًا يُّؤَفَّقُونَ۔

”اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت

کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے“

یہ صبر خیر و فلاح کا سبب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكِنَّ صَبْرًا لَّهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ (سورۃ النحل ۱۲۶)
”اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے“

اور اسی بات کو اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (سورۃ آل عمران)

(۲۰۰)

”اے اہل ایمان! (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جمے رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو“

اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور صبر و یقین کے ساتھ دشمن کا مکر نقصان نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا۔

(سورۃ آل عمران: ۱۲۰)

”اور اگر تم تکلیفوں کو برداشت اور (ان سے) کنارہ کشی کرتے رہو

گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صبر کرنے والوں کو تین خصلتوں کی بشارت دی ہے۔

”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ..... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

(سورۃ البقرہ: ۱۵۵-۱۵۷)

”تو صبر کرنے والوں کو (خدا کی خوشنودی کی) خوشخبری سنا دو ان

لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی

لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستہ پر ہیں“

صبر دخول جنت کا سبب ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:
 اِنِّیْ جَزَّیْتُہُمْ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اِنَّہُمْ ہُمُ الْفَائِزُوْنَ۔
 (سورۃ المؤمنون: ۱۱۱)

”آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے“
 اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے صبر اور شکر والے ہی نفع اٹھاتے ہیں:
 اِنِّیْ فِیْ ذٰلِكَ لَا یَاۡتِیْ لَکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوْرٌ۔ (سورۃ ابراہیم: ۵)
 ”اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں (قدرت خدا کی) نشانیاں ہیں“

جب بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے وعدہ اور وعید کی تصدیق کرتا ہے تو اس ثواب کی رغبت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کے دل میں قائم ہو جاتی ہے اور اس کا دل اس سزا سے ڈر جاتا ہے جس کی وعید اللہ نے بیان کی ہے۔ اس وقت بندہ رب کی رغبت اور اس کے خوف میں سچا ثابت ہوتا ہے اور اس کی نجات پانے کی آرزو بر آتی ہے۔ اور خوف ورجاء اس کے دل کو پرسکون بنا دیتے ہیں اور وہ صبر کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تلخی پیش آنے پر وہ اس کا کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہے پھر وہ اپنے عزائم کی تکمیل میں لگ جاتا ہے اور انہیں بکھرنے سے بچانا چاہتا ہے۔ ایسے شخص پر صبر کا نام صادق آتا ہے اور ایسا شخص اپنے صبر میں سچا ہے۔

آئیے اب تنگی میں صبر کی سچائی کے بعد راحت میں سچائی یعنی شکر کرنے کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔

شکر میں سچائی

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.....مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا“

(سورۃ بنی اسرائیل: ۷۰)

”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری

اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (سورۃ ابراہیم: ۳۳)

”اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو ان کو شمار نہ کر سکو“

رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے:

أَذْكُرُوا النِّعْمَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ (سورۃ البقرہ: ۴۰)

”میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے“

شیطان انسان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار یہ استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کو غفلت

میں ڈال دیتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو بھلا دیتا ہے جو اس نے بندے پر اس

کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کی ہوتی ہیں۔

یہ خدا کی کیا عجب نعمت اور احسان ہے کہ اس نے ہمارا اس وقت بھی ذکر کیا جب ہم

وجود ہستی میں نہ تھے پھر بعد میں ہمیں ایمان اور توحید کی نعمت سے نوازا۔ لوح محفوظ میں

ہمیں ”مسلمان“ لکھا اور ہمیں ان ہلاک اور برباد ہونے والی قوموں میں نہ رکھا جو شرک

میں مبتلا ہو کر خدا کے غضب کا شکار ہوئیں۔

اور سب سے بڑا احسان یہ کیا ہمیں خیر امت میں پیدا فرما کر سب سے کامل دین عطا فرمایا اور حضرت محمد ﷺ کی امت میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔

پھر سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی اور شریعت پر چلنے کی توفیق ارزانی فرما کر زیغ و ضلال کو ہم سے دور کیا۔ پھر ہماری پرورش اور حفاظت کی اور روزی دی۔ جس کی برکت سے ہم سن بلوغ کو پہنچ کر رب کے احکام کے مکلف بنے۔ لیکن ہم نے اس کی نعمتوں میں غفلت برتی اور اس کی وصیت کی حفاظت میں کوتاہی کی۔ اور اپنی جوانی کی خواہشات کی پیروی کی۔ اس سب کے باوجود بھی ہماری برائی کا اس دنیا میں ہی صلہ نہیں دیا بلکہ ہمارے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کیا اور ہمیں دیکھتا رہا پھر اس کے بعد ہمارے اوپر مہربانی فرمائی اور ہمیں آوارگی کے بعد غفلت سے بیدار کیا اور جو طاعات ہم سے چھوٹ گئی تھیں ان سے ہمیں روشناس کیا۔ اور اپنی طرف انابت کی توفیق عطا کی۔ اور اپنی رضامندی کی ہمارے اوپر بہتات کی اب ہمارے ذمہ ہے کہ شکر کے بعد بھی شکر کریں۔ اس لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی کون کونسی نعمت کو شمار کرو گے:

وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں جو شمار سے باہر ہیں باوجودیکہ کثرت سے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بندے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ رب کی دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرے اس نیکی کا بھی جو اس نے آسان فرمائی اور اس برائی کا بھی جو اس نے چھپائی۔

ایک آدمی نے ابومیمہ سے کہا آپ نے صبح کس حال میں کی؟ وہ کہنے لگے میں نے دو نعمتوں کے درمیان صبح کی اور مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے افضل کونسی ہے اللہ نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی کہ کوئی مجھے ان پر عار نہیں دلا سکتا اور دوسری نعمت وہ محبت ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈال دی کہ میرا عمل اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

مغیرہ سے جب کسی نے کہا اے ابومحمد! آپ نے صبح کیسے کی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ”ہم نے صبح کی اس حال میں کہ ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے شکر سے عاجز ہیں اور ہمارا رب ہمیں محبوب رکھتا ہے حالانکہ وہ ہم سے بے پرواہ ہے۔ اور ہم اسکی محبت کو

پسند نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے محتاج ہیں“

علماء کرام نے شکر کی بھی تین قسمیں بیان کی ہیں: (۱) دل کا شکر (۲) زبان کا شکر (۳) بدن کا شکر

دل کا شکر اس بات کا جاننا ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں اکیلے اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور زبان کا شکر وہ اسکی حمد و ثناء اور اس کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر کرنا ہے اور بدن کا شکر یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو جن کو اللہ نے صحت و عافیت بخشی ہے معصیت میں استعمال نہ کریں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی جس چیز کا مالک بنایا ہے اس کو اللہ کی طاعت میں خرچ کریں اور باطل میں اور فضول خرچی میں اسے ضائع نہ کریں اور اپنی کوشش اللہ عزوجل کے لئے خرچ کریں۔

صحیحین میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز میں طویل قیام فرمایا یہاں تک پاؤں مبارک میں وزم آ گیا حتیٰ کہ آپؐ سے عرض کیا گیا آپؐ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں تو آپؐ نے فرمایا ”کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں“ (بخاری، مسلم)

نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم! مجھے تم سے محبت ہے لہذا ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا ”اللھم اعننی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک“ (اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اچھی بندگی پر میری مدد فرما) (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی شکر ادا کرنے کا حکم تعلیم فرمایا ہے ارشاد ہے:

اعْمَلُوا الْاَدَاوُدُ شُکْرًا۔ (سورۃ سباء: ۱۳)

ترجمہ ”اے داؤد کی اولاد! (میرا) شکر کرو“

شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَئِنْ شُکِرْتُمْ لَازِيدَنَّ نِعْمَتِي۔ (سورۃ ابراہیم: ۷)

ترجمہ ”اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا“

شکر نعمتوں کی قید اور اضافے کا سبب ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب ؓ نے فرمایا: نعمت شکر سے ملی ہوئی ہے اور شکر کا تعلق اضافے کے ساتھ ہے اور دونوں ایک ہی زمانے سے متصل۔ لہذا اللہ کی طرف سے اضافہ تب ہی منقطع ہوتا ہے جب بندہ شکر سے منقطع ہوتا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کا قول ہے کہ ”نعمتوں کو اس کے شکر کے ذریعے قید کرو۔ بندے کو چاہیے کہ مصیبت میں موجودہ نعمتوں کو یاد کرے“

قاضی شریعہ ؒ فرماتے ہیں۔ بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس مصیبت میں بندے پر تین نعمتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مصیبت دین میں نہیں تھی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ دین کی مصیبت اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہوگی (جس سے خدا نے بچا لیا) تیسرے یہ کہ اس مصیبت کا واقع ہونا ضروری تھا چنانچہ وہ ہوگئی۔

یہ بات بھی شکر میں داخل ہے کہ بندہ رب کی نعمتوں کی فراوانی میں نافرمانی سے بچے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ (سورۃ الاعراف: ۱۸۲)

”ہم (اپنی آیتوں کو جھٹلانے والوں کو) بتدریج اس طریق سے

پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا“

اس آیت کی تفسیر میں سفیان ثوری ؒ فرماتے ہیں ”یعنی ہم ان پر بھرپور نعمتیں کریں گے وہ ان کو شکر سے مانع ہوگی“ بعض نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ ”جب بھی وہ کوئی نیا گناہ کریں گے ان کے لئے ایک نئی نعمت پیدا کر دی جائے گی“

حضرت موسیٰ ؑ نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے رب! آپ نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے میرا آپ کا شکر ادا کرنا بھی آپ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ تجھے ایک علم حاصل ہو گیا۔ جب تو نے جان لیا کہ یہ میری طرف سے ہے تو تو نے میرا شکر ادا کیا۔

اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں قلب و زبان اور اعضاء و جوارح کے ساتھ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس بات میں اس کائنات کے سب سے بڑے صابرو شاکر جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو سامنے رکھیں۔

توکل میں سچائی

اسلام کی سچی تعلیمات میں سے ایک توکل بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں واقعات و حوادث کے جو مظاہر و وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور ہر ایک کے دامن میں جو کچھ بھر رہا ہے وہ سب کچھ ایک خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے اور وہی ان حوادث و واقعات کا مسبب الاسباب ہے اس یقین کو دل میں بٹھانے کا نام توکل ہے کہ بھروسہ اور یقین صرف خدا پر ہو کہ وہی کام بنانے والا ہے۔ اس توکل کے کمال و اتقان کا نام توکل میں صدق و سچائی ہے۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توکل کرنے کا حکم دیا ہے، ہم یہاں چند آیات کو ذکر کرتے ہیں:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ (سورۃ ابراہیم: ۱۱)

”اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے“

اور فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (سورۃ الطلاق: ۳)

ترجمہ ”اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا“

توکل یہ رب تعالیٰ کے کامل بندوں کی ایک صفت ہے، ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ..... وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ۔ (سورۃ الانفال: ۴)

”مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر

جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا

ایک طویل حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مجھ پر امتیں پیش کی گئیں۔ میں نے کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت دیکھی اور کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی اور کسی نبی کے ساتھ دو آدمی دیکھے اور ایسا نبی بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے دور سے ایک بڑی جماعت دکھائی دی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے لیکن آپ آسمان کی اس جانب دیکھئے میں نے دیکھا تو لوگوں کی بہت بڑی اکثریت تھی پھر مجھے کہا گیا کہ دوسری جانب دیکھیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر بھی لوگوں کی بھاری اکثریت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونگے“ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپس میں ان لوگوں کے بارے میں چہ میگوئی کرنے لگے جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہونگے۔ بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہو کر کبھی شرک کے مرتکب نہ ہوئے یوں لوگوں نے بہت ساری باتیں کیں کہ اتنے میں نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ ”تم لوگ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کر دیا (کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں) آپ نے فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو بدن پر داغ نہیں لگواتے اور نہ ہی تعویذ گنڈا کرتے ہیں اور نہ ہی بری قال لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں“ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے اے اللہ! میں اپنے آپکو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھ ہی پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی وجہ سے جھگڑا کرتا ہوں اور تیری طاقت اور غلبہ کی پناہ چاہتا ہوں گمراہ ہو جانے سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ! تو ہی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور جن و انس سب کو موت آئے گی۔ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ہمیں اللہ

کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے“

ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”جنت میں کچھ لوگ ایسے داخل ہونگے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہونگے“ (مسلم)

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد توکل کرنے والے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نجد کی جانب حضور ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی۔ جب حضور ﷺ لوٹے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی لوٹ آئے۔ اس دوران ایک بہت خاردار درختوں والی وادی میں دو پہر کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ اترے اور لوگ مختلف جگہوں پر درختوں کا سایہ تلاش کرنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف لائے اور اپنی تلوار کو اس درخت سے لٹکا دیا۔ ہم سب سو گئے۔ اچانک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بلایا جا کر دیکھا تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کھڑا تھا آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی۔ میں بیدار ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا ”تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟“ میں نے (تین مرتبہ) کہا ”اللہ“ اور اسے سر انہیں دی اور بیٹھ گئے۔ (متفق علیہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں“ (ترمذی، مسند احمد)

توکل یہ اللہ عزوجل کی تصدیق کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی سے مانوس ہونا ہے۔ اور جس چیز کی اس نے ضمانت دی ہے اس میں اس سے مطمئن ہونا اور دنیاوی امور اور رزق اور ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی فکر دل سے نکال دینا ہے۔

توکل یہ اس بات کا علم ہے کہ دنیاوی یا اخروی ہر چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے اللہ ہی اس کا مالک اور اس کا انجام دینے والا ہے اس کا غیر اس تک نہ تو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل سے اللہ کے ماسوا کی رغبت ڈر اور خوف بھی نکل

جائے اور اس بات پر اعتماد اور پکا یقین ہو کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہر بھلائی بندے تک اس کے حکم ہی سے اور ہر ناپسندیدہ چیز اس کی اجازت سے ہی اس تک پہنچتی ہے ان کیفیات اور ان یقینوں کا حاصل ہونا ہی توکل ہے۔

فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے والا وہ اس پر اعتماد کرنے والا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی دنیاوی چیز یا اپنے پاس سے کوئی فضل عطا کرتا ہے تو اسے کل کے لئے ذخیرہ نہیں بناتا مگر اس نیت سے کہ وہ چیز اللہ ہی کی ہے یا اس کو اللہ کے حقوق کے لئے موقوف کرتا ہے۔ جو نبی کوئی ضرورت کی جگہ دیکھتا ہے تو اس کو نکالنے اور خرچ کرنے اور غم خواری کرنے میں جلدی کرتا ہے اور اہل وعیال اور اقرباء اور اہل تقویٰ پھر عمومی مسلمانوں کو درجہ بدرجہ مقدم کرتا ہے۔ جب ان کو ضرورت مند دیکھتا ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ”میں اپنی بہن اسماءؓ کی طرح نہیں ہوں اسماءؓ کسی چیز کو کل کے لئے نہیں رکھتی۔ اور میں کچھ نہ کچھ جمع کرتی ہوں خود حضرت عائشہؓ کا یہ حال تھا کہ کبھی دراہم تقسیم کر دیتیں حالانکہ آپؐ کی قمیض پیوند والی ہوتی۔ خادمہ کہتی کہ آپؐ نے گوشت کے لئے ایک درہم بھی نہیں رکھا۔ سیدہ عائشہؓ فرماتی کہ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کرایا۔

یہ ان حضرات کا اس عرش والے پر بھروسہ تھا جہاں کی کا سوال ہی نہیں۔ مسروقؒ فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ بھروسہ اس وقت ہوتا ہے جب خادم کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔

اسباب کا اختیار نہ کرنا شریعت میں معیوب ہے اور اسباب ہی پر یقین رکھنا تو حید میں معیوب ہے۔ بعض علماء نے توکل کی تفسیر اسباب کو اختیار کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت سے کی ہے جیسے رات کو حفاظت کی خاطر گھر کا دروازہ بند کرنا وغیرہ لہذا آدمی رب کے حضور دعا کرے کہ وہ بھوک پیاس میں اس کی کفالت کرے البتہ سبب اختیار کرنا چاہیے

جیسے کھانا اور پینا وغیرہ لیکن اس کی طرف التفات نہیں ہونا چاہیے بلکہ نفع کو حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے میں بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ اسی لئے کسی خدا رسیدہ نے کہا ہے۔

”تمہارا عمل تو یہاں ہونا چاہیے مگر تمہاری نظر آسمان میں ہونی چاہیے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ فَهُوَ يَشْفِينِ“ (سورۃ اشعراء: ۸۰)

”اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفاء بخشتا ہے“

لہذا بیماری میں دوائی لینے والا اپنے توکل میں ناقص نہیں جب کہ اسے یقین ہو کہ شفاء اور عافیت دینے والا اللہ ہی ہے اور اس کی نظر بیماری اور دواء کے رب کی طرف ہو کہ یہ بیماری اور اس دواء میں شفاء دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ وہ چاہے تو دوائی سے نفع دے اور چاہے تو نقصان دے۔ پس وہی بلند و برتر ذات نفع اور نقصان دیتی ہے۔ صادق اور سچا وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ وہ خدا پر اس لئے توکل کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے تمام مخلوق سے کافی ہے اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اسے نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ ہی اسے کافی ہے اور وہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (سورۃ طلاق: ۳)

”اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا“

وہ متوکل نہیں جو یہ کہے کہ میری حاجت پوری کر دی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والے کو کبھی عطا کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی قدرت سے اس کو محروم کیا جاتا ہے۔ متوکل کی کبھی کفایت کی جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی کی جاتی اور اس حالت میں بھی اس کا توکل ناقص نہیں ہوتا کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جب چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا اور نبی کریم ﷺ جب غار ثور میں جا چھپے تھے تو یہ حضرات اس وقت بھی اپنے خدا پر پورا پورا توکل کرنے والے تھے۔ لہذا توکل یہ اپنے معاملات میں خدا پر بھروسہ کرنے کا نام ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اس کا رخانہ ہستی میں خدا کی قدرت کی نیونگیاں دیکھئے کہ اکثر نافرمانوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور نیکوکاروں سچوں اور متوکلوں کی

حاجات پوری نہیں کی جاتیں مگر وہ پھر بھی خدا پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔

دراصل تو کل وہ دنیا سے انس اور اسی کا ہو رہے کو ترک کرنا اور مخلوق سے طمع کو ختم کرنا اور ان سے ناامید ہونا ہے کیونکہ متوکل جانتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹنے والا ہے اس لئے وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ توکل سے ایک کو چیز پہلے حاصل نہیں کر سکتا جسے اللہ نے موخر کیا ہے اور نہ ہی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے اسے موخر کر سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنی گھبراہٹ اور بے صبری کو ختم کر کے حرص کے عذاب سے راحت پالیتا ہے اور اپنے نفس سے کہتا ہے کہ ”جو مقدر میں ہے وہ عنقریب ہوگا اور جس چیز نے ہونا ہے اس نے ہو کر ہی رہنا ہے اور یہ جو کچھ تم کھا رہے ہو اگر تم اس کے پاس نہ جاتے تو یہ تمہارے پاس آ جاتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش اور عمل کو چھوڑ دے۔ چنانچہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں اور خود رسول اللہ ﷺ اہل مکہ کی اجرت پر بکریاں چراتے تھے۔

غرض اس کا رخا نہ ہستی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلا واسطہ خدا کے حکم اور مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ ظاہری وسائط محض ذرائع ہیں جو خدا کی نعمتوں اور آزمائشوں کے ہم تک پہنچنے کے راستے ہیں درحقیقت یہ اسباب ان احوال و واقعات میں کار فرما اور موثر بالذات نہیں دل میں اسی بات کی حقیقت پیدا کرنے کا نام توکل ہے۔ کہ نظر رب پر ہو اسی سے دعا ہو، اسی کا خوف اور اسی سے امید ہو۔ البتہ توکل کی اس حقیقت میں ظاہری اسباب کا ترک کرنا داخل نہیں۔ اور نہ ہی اس کی شرط ہے حضرات انبیاء کرام (علیہ السلام) اور عارفین باللہ کا توکل یہی تھا کہ وہ اسباب کے اس سلسلہ کو رب کے امر و حکم کے تابع جانتے تھے۔ اسی لئے ان اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود ان کا بھروسہ فقط خدا پر ہوتا تھا۔ کہ وہ خدا اگر چاہے تو ان اسباب کے بغیر بھی کام بنا سکتا ہے مگر ان اسباب کو اس کے حکم کے تحت اختیار کیا ہے۔

”یہی سچا توکل ہے“

رضا بالقضاء میں سچائی

توکل کے اگلے مقام کا نام رضا بالقضاء ہے یہ خدا کی مرضی میں فنا ہو جانے والی ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ دل میں ہر اچھے برے حال پر رب سے راضی رہنے کا جذبہ ہو کہ جب حالات بھیجے ہی اس نے ہیں تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور بندہ نفع و نقصان کے احساسات سے بالاتر ہو جائے بقول شاعر ے

نہ شادی داد سامانے، نے غمے آور و نقصانے

بہ پیش خدمت ما ہرچہ آید، بود مہمانے

رضا بالقضاء کا جذبہ بندے کو اس یقین پر آمادہ کرتا ہے کہ ے

ہر چہ از دوست میر سد نیکو ست

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.....وَيَسْلُمُونَ تَسْلِيمًا“

(سورۃ النساء: ۶۵)

”تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اپنے تنازعات میں جب تک تمہیں

منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرد و اسی سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں

بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے“

علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی نہیں دی جن کا اس آیت میں ذکر ہے اور وہ منافق تھے کیونکہ وہ خدا کے نبی کے حکم سے راضی نہیں ہوئے تو اس وقت ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا جب وہ اللہ کے حکم سے راضی نہ ہونگے۔ رضا کی علامت تقدیر کے فیصلے سے دل کا خوش ہونا ہے اور امید و خوشی سے مصائب کا استقبال کرنا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو مومن کا ہر حال اس کے لئے خیر ہی ہے اگر اسے نعمتیں ملیں تو شکر کرتا ہے اور اگر اسے مصیبتیں پہنچیں تو صبر کرتا ہے۔ اور صبر و شکر دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے

خادم سے یوں نہیں فرمایا کہ ”تو نے ایسا کیوں کیا؟“ یا ”تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟“ بلکہ یوں فرماتے تھے کہ تقدیر میں اسی طرح لکھا تھا۔ (سنن)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ”اگر صبر اور شکر میرے دو اونٹ ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ میں دونوں میں سے کس پر سوار ہوں“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے یہ ناگواریاں بھی کیا خوب چیزیں ہیں اور اللہ کی قسم وہ صرف غنا اور فقر ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک لازمی حق ہے۔ اگر غنا ہے تو اس میں شفقت ضروری ہے اور اگر فقر ہے تو اس میں صبر ضروری ہے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”میں نے صبح کی اس حال میں کہ مجھے کسی چیز کا اختیار نہیں“ بچی رضا بالقضاء یہ ہے کہ زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے جو مقدر میں ہے وہ ضرور ہوگا۔ جو رزق مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا اس لئے پورے یقین کے ساتھ نیک اعمال کریں اور ناگواریوں پر صبر کرنے میں بہت بڑی خیر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی میں بچی رضا بالقضاء اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس میں زہد، توکل، محبت، یقین اور حیا کی تکمیل ہو جاتی ہے مگر یہ کیفیت کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اس لیے مومن بندہ صبر کے ہتھیار کو تھامے رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے دن تکلیف پہنچی اور آپ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے تکلیف دور کر رہے تھے اور اپنی دعا میں فرما رہے تھے کہ اے اللہ! اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔

رب پر راضی رہنے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

”لَا يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً“
(سورۃ النجر: ۲۷-۲۸)

”اے اطمینان پانے والی روح! اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی“

سمجھداروں نے رب کے راضی ہونے سے پہلے ہی خود کو خدا پر راضی کر لیا جس سے

خدا بھی ان سے راضی ہو گیا، رب تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں:

”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ“

(سورۃ التوبہ: ۱۰۰)

”خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اس نے ان کے لیے باغات تیار کئے ہیں“

خدا کی اسی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی شبانہ روز نشست و برخاست اور جملہ اقوال و افعال کو ان نیک ہستیوں کی زندگی کے تابع کر کے کریں جن کی خدا نے تعریف فرمائی ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے سلف صالحین ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

(سورۃ التوبہ: ۱۰۰)

”جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے پہلے (ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں“

ہر خیر سلف کی اتباع میں ہے اور ہر شر بعد والوں کی نئی چیزوں کے جاری کرنے میں ہے اور جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہوگا۔ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بعینہ ویسے ہوگی جیسے پہلے طبقے کی ہوئی۔ اس لئے سچی رضا بالقضاء وہ رب کے سچے دین پر سچائی کے ساتھ چلنے میں ہی ہے۔

اپنے محاسبہ میں صدق و سچائی

نفس کے محاسبہ کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہے تاکہ وہ حق اور سچ پر قائم رہے اور ٹیڑھا اور کج چلنے سے محفوظ رہے۔ صحیح محاسبہ

نفس گویا کہ اپنے دین کی حفاظت کا دوسرا نام ہے۔ دین کی اس حفاظت پر زور دیتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ۔ (سورۃ النساء: ۱۳۵)

”اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو“

محاسبہ نفس ہی آدمی کو خوف خدا کے مقام پر کھڑا کرتا ہے جو شیطان کے مکر کے سب جالوں کو توڑ دیتا ہے ارشاد باری ہے:

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ..... فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“

(سورۃ النازعات: ۴۰-۴۱)

”جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے“

اللہ تعالیٰ کی سچی جستجو کرنے والے کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کی رضا کی طلب کی طرف بلائے۔ اور نفس کے تابعدار بن جانے پر اس کو سہولت دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ ”لوگوں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے بستر کو نرم و گداز اور آرام دہ بنا رہے ہیں کسی نے پوچھا ”یہ کیا ہے؟“ تو فرمایا کہ ”اگر میں اپنے نفس سے اچھا برتاؤ نہیں کروں گا تو یہ میرا ابو جھ نہیں اٹھائے گا“

اور اگر نفس میں سستی ہو اور وہ مرضیاتِ اللہ پر کمر بستہ نہ ہو تو اس کو استقامت پر ابھارے اور اس کی خواہشات کے خلاف کرے۔ اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے لئے اس سے دشمنی کرے اور اللہ سے اس کی شکایت کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ اور یہ دعا کثرت سے کرتا رہے۔

”اللهم آت نفسي تقواها و ذكها انت خير من زكاها

انت وليها ومولاها“

”اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاکیزہ فرما بے شک آپ اس کو سب سے بہتر پاکیزہ فرمانے والے ہیں آپ اس کے آقا و مولا ہیں“ (مسلم، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں یہ دعا مذکور ہے)

رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

”اللھم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک“

”اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دے“ (مسند احمد، ابن حبان، ابن ماجہ، حاکم)

نفس کے عیوب کو پہچاننا یہ ان کے علاج کا ابتدائی راستہ ہے محمد بن اوس فرمایا کرتے تھے۔ اگر گناہوں کی بوہتی تو کوئی بھی میرے پاس نہ بیٹھ سکتا۔ اور فرمایا ”میں نے خیر کی خصلتوں میں سے سو خصلتوں کو شمار کیا جن میں سے کوئی بھی میرے نفس میں نہیں“

کسی عالم کا قول ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کی مذمت میں سچے ہو تو اگر کوئی اور آپ ہی میں موجود برائی پر آپ کی مذمت کرے تو آپ کو غصے میں نہ آنا چاہیے۔ آدمی کے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس میں کوئی عیب جان لے پھر اس کی اصلاح نہ کرے اور اس سے توبہ کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب نفس کسی خواہش میں آدمی سے جھگڑا کرے یا کسی حرام چیز کی طلب میں دل کو مشغول کرے۔ تو آدمی اس کا مصلح بن کر اس کی ملامت کرے اور گذشتہ نیک لوگوں کی تابعداری پر اس کو آمادہ کرے اور اپنے نفس کی عادت چھڑانے میں لگا رہے جس نے اپنے نفس کی دنیا سے عادت چھڑالی وہ آخرت سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو آخرت کو اصل بنا لیتا ہے وہ اس کی نیکی کو محبوب رکھتا ہے۔

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، ”عمل کرتے رہو تمہیں خیر و شر کے صرف اسباب ہی نظر آئیں گے۔ خیر ساری کی ساری جنت میں ہے اور شر سب کا سب دوزخ میں ہے۔ دنیا موجود سامان ہے اس سے نیک بھی کھاتے ہیں اور گنہگار بھی اور آخرت سچا وعدہ ہے جس میں زبردست بادشاہ کی حکومت ہوگی اور ہر گھر کے بیٹے ہیں تو تم آخرت کے بیٹے یعنی آخرت والے بنو اور دنیا کے بیٹے یعنی دنیا دار نہ بنو“

نفس کے محاسبہ میں بھی سچ ضروری ہے۔ حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ ”اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو تو لو پہلے اس سے کہ تمہیں تولا جائے کیونکہ آج تمہارا نفسوں کا محاسبہ کرنا کل حساب میں آسانی کرے گا اور قیامت کے لئے زیب و زینت اختیار کرو۔ اس دن تم کو پیش کیا جائے گا۔ کوئی چھپنے والا تم میں سے پوشیدہ نہیں رہے گا“

(ترمذی - مسند احمد)

حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”مومن اپنے نفس کا نگران ہوتا ہے۔ اللہ کے لئے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے جن لوگوں نے اس طریقہ کو اختیار کر لیا قیامت کے دن بغیر محاسبہ کے ان کے حساب میں تخفیف کی جائے گی۔ مومن کو جب کوئی غیر متوقع چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم! مجھے تیری ضرورت اور اشتہاء تھی۔ لیکن میں نے تیرے لیے کوئی تدبیر نہیں کی میرے اور تیرے درمیان تدبیریں دور ہو گئیں۔ اور جب اس سے کوئی چیز سرزد ہوتی ہے تو اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کی قسم کبھی دوبارہ اسے نہیں کروں گا۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن روک دیتا ہے اور ان کی ہلاکت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مومن دنیا میں قیدی ہے جو اپنی گردن کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات تک کسی چیز سے پر امن نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ اس کے کانوں اور آنکھوں اور زبان اور اعضاء اور ان سب چیزوں میں اس کی گرفت کی جائے گی۔

مالک بن دینارؒ فرماتے ہیں کہ ”اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے نفس سے یہ کہا کیا تو نے یہ یہ نہ کیا تھا۔ پھر اسے مضبوط کر کے کیل ڈال دی اور کتاب اللہ کا اسے پابند کر کے قرآن کو اس کا راہنما بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ..... اِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ
اَمَدًا بَعِيدًا“

(سورۃ آل عمران)

”جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی (دیکھ لے گا) تو آرزو کرے گا کہ اے کاش کہ اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی“

نفس کے محاسبہ اور اس کے اطاعت گزار یا سرکش ہونے کے اعتبار سے علماء کرام نے نفس کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو نفسِ لوامہ ہے اور وہ مومن کا نفس ہے جو ہر وقت اسے ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسے کیوں کہا۔ اور یوں یوں کرنا اس طرح کرنے سے بہتر تھا۔ یہی وہ نفس ہے جس کی رب تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں قسم کھائی ہے، ارشاد ہے:

لَا أَقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ۝ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔
(سورۃ القیامہ: ۲۱)

”ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفسِ لوامہ کی قسم“
دوسری قسم یہ نفسِ مطمئنہ ہے۔ یہ سب سے بہتر نفس ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو وعدہ اور وعید اور جنت و دوزخ سے مطمئن ہو گیا اور اپنے رب کی طرف اس نے رجوع کر لیا اور اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہی نفس مراد ہے:

”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّةُ ۖ وَاذْخُلِيْ جَنَّتِيْ“

(سورۃ النجر: ۲۷-۳۰)

”اے اطمینان پانے والی روح! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی تو میرے (ممتاز) بندوں میں داخل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا“

فرشتے اس نفس کی راہ نمائی کرتے ہیں جو اسے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ نفسِ امارہ بالسوء (برائی کا حکم کرنے والا) ہے کہ جس کا ساتھی شیطان ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا“

(سورۃ النساء: ۱۲۰)

”وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان

انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے“

لہذا نفس کے محاسبہ کی سچائی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی خدا کی طرف رجوع ہو، نفس کو لگام دے، خدا کی فرمانبرداری کی راہ پر چلے اور اس کی نافرمانی سے بچے رب کی اطاعت پر صبر کرنا یہ اس کے عذاب پر صبر کرنے سے آسان اور ہلکا ہے ہم خدا کی فرمانبرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ آگے بڑھنے والوں نے اپنی کمر کس لی اور وہ تیار ہو گئے انہوں نے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا اور خدا کے حق کی رعایت کی، حرام باتوں سے بچے شہادت سے گریز کیا، عبادت گزاری کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیا، اور اپنے رب کی اطاعت میں راتوں کو جاگے اور دن میں روزہ رکھ کر پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ اسی لئے ان کا رب ان سے راضی ہو گیا۔

ان لوگوں نے خدا کی ان ڈانٹوں کو غور سے سن لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَذَّذَهُمُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

(الحج: ۹۲-۹۳)

”تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان سے ضرور پرشش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے“

اور ان لوگوں نے اس ارشاد کو کان دھر کے سنا۔

”فَلَنَسْتَلَذَّذَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلْزِمَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْلُمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ“ (الاعراف: ۷۶-۷۷)

”تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرشش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے“

اور وہ اپنے قول و فعل اور نفس کے محاسبہ میں کیوں نہ سچے بنیں گے جب کہ یہ ارشاد انہیں ڈرا رہا ہے:

”لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَعْمَالِ سَوَاءٌ مَنَاصِدٌ عَنْ صِدْقِهِمْ“ (الاحزاب: ۸)

”تا کہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے“

جب بچوں سے سوال ہوگا اور ان کا محاسبہ ہوگا تو جھوٹوں کے بارے میں خود ہی سوچ لیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کیا نہ ہوگا اب نجات کی صورت فقط ایک ہی ہے کہ ہم خدا کی فرمانبرداریوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ مسابقت کریں تاکہ خدا راضی ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى“ (طہ: ۸۴)

”اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف (آنے میں) جلدی اس لئے کی کہ تو خوش ہو“

توبہ و استغفار میں صدق و سچائی

توبہ و استغفار یہ خدا سے اپنے گناہوں اور معاصی کی مغفرت اور بخشش مانگنے کا نام ہے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ اور قصور سرزد ہو گیا ہے اس کے برے انجام کے خوف سے دل میں خوب ندامت اور شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ رب کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے۔ اور توبہ و استغفار کو بھی پورے صدق اور سچائی کے ساتھ کیا جائے کیونکہ صدق بہت سے معافی کا نام ہے جن میں سب سے مقدم وہ سچی توبہ کے ذریعے انابت الی اللہ میں بندے کا صدق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا“

(سورۃ التحریم: ۸)

”مومنو! خدا کے آگے صاف دل سے (سچی) توبہ کرو“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكُتُبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورۃ النور: ۳۱)

”اور مومنوں کو اللہ کے آگے توبہ کرو تا کہ تم فلاح پاؤ“

علماء کرام نے سچی توبہ کی چند شرائط بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں کوتاہی پر نادم ہو اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس کو کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اس کے بعد استغفار کا دوام ہے۔

یہ تو حقوق اللہ کی ادائیگی میں سچی توبہ کی تفصیل ہے سچی توبہ کا دوسرا اور اہم پہلو وہ حقوق العباد کا ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے بندوں کی ظلمانی ہوئی ہر چیز جیسے مال وغیرہ کو واپس لوٹانا ہے یا اس حق کو معاف کرانا ہے اسی طرح اگر ان کی غیبت وغیرہ کی ہے تو وہ بھی ان سے معاف کرائے۔ پھر اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ کہیں وہ ہماری توبہ کو قبول ہی نہ کرے۔

حسن بصریؒ کا قول ہے کہ ”مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے کسی ناپسندیدہ حالت میں دیکھ کر یہ فرما دیا ہو کہ جو مرضی کر لے تیری بخشش نہیں ہوگی“ حسن بصریؒ کا یہی توبہ کی بابت ایک قول یہ ہے کہ ”میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اللہ مجھے آگ میں ڈال کر میری پرواہ نہ کرے“ کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا کھو گیا ہو اس کا بھی ہر غم ختم ہو جاتا ہے لیکن تائب (توبہ کرنے والے) کا غم ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی درست نہیں کہ آدمی اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امید کے دروازے کھولے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس آدمی کے لئے بھی جس نے یہ شریکہ کلہ تک کہا ہے کہ ”اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے“

قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ کریم ذات بندوں کی توبہ کو بڑی کریمانہ شان کے ساتھ قبول فرماتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَنْتَهُوا مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ“

(سورہ انفال: ۳۸)

”(اے پیغمبر!) کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آجائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں تو انگوں کا (جو) طریقہ جاری ہو چکا ہے (وہی ان کے حق میں برتا جائے گا)“

ایک دوسری جگہ کا ارشاد ہے:

”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا..... هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ“

(سورۃ الزمر: ۵۳)

”(اے پیغمبر! میری طرف سے لوگوں سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے پھر استغفار کریں گے تو اللہ ان کے سب گناہوں کو بخش دیں گے“ (مسلم)

بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر جا رہا تھا (کہ اتنے میں) وہ سواری اس سے چھوٹ گئی اور اس پر اس کا کھانا پینا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناامید ہو کر وہ ایک درخت کے سایہ میں لیٹ گیا۔ وہ انہیں خیالات میں گم تھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے وہ اس کی لگام پکڑ کر خوشی کی شدت میں (یہ) کہتا ہے ”اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں“ خوشی کی شدت سے اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے“ (بخاری، مسلم)

ایک حدیث قدسی میں آتا ہے ”اے ابن آدم! اگر تو مجھے نہ پکارے مگر مجھ سے امید رکھے تو میں تیری ہر لغزش سے درگزر کروں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں اے ابن آدم!“

اگر تیرے گناہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم! اگر تو زمین کے برابر گناہ کر کے بھی میرے پاس آئے جبکہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو میں تجھے اس کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔“

(ترمذی، مسند احمد)

یہ بھی سچی توبہ میں شامل ہے کہ ایسے دوست احباب کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ کے احکام کو ضائع کرنے کا سبب ہوں لہذا رب کی ناراضی سے بچنے کے لئے ان سے دور رہا جائے۔ آئیے کہ وہ بھی توبہ کر لیں۔ ایسے دوستوں کی دوستی قیامت کے دن کسی صورت میں سامنے آئے گی، رب تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ“

(سورۃ الزخرف: ۶۷)

”(جو آپس میں) دوست (ہیں وہ) اس روز ایک دوسرے کے دشمن

ہوں گے مگر پرہیزگار (کہ باہم دوست ہی رہیں گے)“

سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دل سے سرے سے گناہ کرنے کا جذبہ ہی نکل جائے اور ان پوشیدہ گناہوں کا تذکرہ کرنے سے بھی بچے جن سے رجوع اور توبہ کر چکا ہو۔ سچی توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ظاہری گناہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھوڑ دے وہیں باطنی گناہ رب کی حیاء کی وجہ سے چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ“ (سورۃ الانعام: ۱۲۰)

”اور ظاہری اور پوشیدہ (ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو“

سچی توبہ کی بابت یہ پہلو بھی سامنے رہے کہ اگر چہ آدمی گناہ اور اس کا عزم ترک کر دیتا ہے لیکن شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہی رہتا ہے اس لئے اس کو شیطانی خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے کثرت سے استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”میرے دل پر بھی بھول طاری ہو جاتی ہے تو میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں“ (مسلم)

نبی کریم ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے: ”اللہ کی قسم میں ہر روز ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کرتا ہوں“ (بخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”ہم رسول اللہ ﷺ کی ایک ہی مجلس میں شمار کرتے تھے کہ آپؐ سومرتبہ فرماتے تھے ”رب اغفر لی و تب علی انک انت السواب الغفور“ اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بے شک توبہ کی توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے“ (مسند احمد۔ ابن ماجہ)

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی عزت افزائی اپنے اس قول سے فرمائی:
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (سورۃ الفتح: ۲)
”تا کہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے“

پکی توبہ کے بارے میں ہمارے سامنے سب سے کامل اور عمدہ نمونہ نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک ہے لہذا جس کا دل گناہوں اور میل کچیل سے پاک ہو گیا اور نیکیوں کا نور اس میں آباد ہو گیا تو وہ مخفی آفات جو دل میں داخل ہوتی ہیں جیسے دل کی سختی اور سستی وغیرہ وہ آدمی پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جس سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور اس کو اپنی توبہ میں اللہ کا اپنے اوپر پر فضل محسوس ہوتا ہے کہ گناہوں سے روکا بھی اسی نے اور توبہ کی توفیق بھی اسی نے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا..... هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ“

(سورۃ التوبہ: ۱۱۸)

”اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا (کے ہاتھ) سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے“

اس آیت میں غزوہ تبوک سے محض سستی کی وجہ پیچھے رہ جانے والے تین مخلص نیکوکار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی توبہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ ان کی توبہ سے پہلے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ وہی توبہ ہے جس نے ان کو تائب بنا دیا۔ ہمیں بھی توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہئے اور اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں کیونکہ توبہ کو ٹالنا بھی گناہ ہے اور اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے سب گناہوں سے سچی توبہ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں اللہ سے چھٹکارا نہ ہو سکے۔ یہ بات یاد رہے کہ توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ روح گلے میں نہ اٹک جائے اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اس گھڑی میں ایمان لانا کچھ نفع نہ دے گا الا یہ کہ پہلے سے ایمان لے آیا ہو لہذا بندوں کو چاہئے کہ وہ سزا کے نازل ہونے سے پہلے جلدی سے توبہ کر لیں کہ کہیں وہ ہی نہ آجائے جس کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جہاں نیکی ختم نہیں ہوگی وہیں گناہ کو بھی بھلایا نہیں جائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا..... وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ“
(سورۃ المجادلہ: ۶)

”جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا خدا کو وہ سب (کام) یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے“

اولاد کی سچ پر تربیت

معاشرتی احکام و ہدایات کے سلسلہ کی ابتداء بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت سے ہوتی ہے۔

اولاد کی تربیت میں صدق سب سے مضبوط اور اہم امر ہے۔ بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس کا پاک دل قیمتی جوہر ہے۔ ہر چیز اس پر آسانی سے نقش ہو جاتی ہے اور جس طرف بھی اسے پھیرو پھر جاتا ہے۔ اگر اس کو خیر کا عادی بنایا جائے اور اسے خیر سکھائی جائے تو اس پر ہی اس کی نشوونما ہوگی اور وہ دنیا و آخرت کی سعادت پائے گا اور اس

کے والدین بھی اس کے ثواب میں شریک ہونگے اور اس کے اساتذہ و مربی بھی اس کی نیکیوں کے ثواب میں شامل ہونگے اور اگر اسے شرک عادی بنایا جائے اور بیکار چھوڑ دیا جائے تو وہ بد بخت بنے گا اور دنیا و آخرت میں ہلاک ہوگا اس کی اس بری تربیت کے گناہ اس کے والدین اور مربیوں ہر دونوں کے ذمہ رہیں گے۔ اولاد اور اہل خانہ کی تربیت کی اسی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“ (التحریم)

(۶)

”مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ“

جب باپ اس کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو آخرت کی آگ سے تو بدرجہ اولیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور حفاظت و بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ اس کو ادب سکھلا کر مہذب بنائے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے اور برے دوستوں سے اس کو بچائے۔ بچے کی ابتدائی نشو و نما میں اگر بے توجہی کی جائے تو غالب گمان یہ ہے کہ اس میں جھوٹ، حسد، چوری، پھغلی خوری، دوسروں سے مانگنا، بیکار کے مشغلے، کھلکھلا کر ہنسنا اور مکرو و فریب وغیرہ جیسے گھٹیا اور گندے اخلاق پیدا ہو جائیں گے ان سب سے حفاظت صرف تادیب اور قرآن و حدیث کی تعلیم اور نیک لوگوں کی حکایات اور ان کے احوال سنانے سے ہی ممکن ہے تاکہ نیک لوگوں کی محبت دل میں پیوست ہو جائے۔ پھر جب بچے میں اچھے اخلاق اور عمدہ افعال ظاہر ہوں تو ان پر اس کا اکرام کرے اور اس کو اچھا مقام دے تاکہ بچہ کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کی بھی اپنے بڑوں کے ہاں تعریف ہو۔

لیکن اگر کبھی نادانستہ طور پر اس سے کوئی قابل سرزنش فعل سرزد ہو گیا ہے تو بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے اور اس کی ہتک عزت نہ کی جائے۔ خاص طور پر جب کہ بچہ خود اس فعل کو چھپا رہا ہو اور اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کر رہا ہو کیونکہ بعض دفعہ اس کا اظہار اس کو اس برائی پر جبری بنا دیتا ہے پھر اس کو اس کے ظاہر ہو جانے کی پرواہ بھی نہیں رہتی۔ اگر دوسری دفعہ کوئی بد اخلاقی کرے تو باپ کو چاہیے کہ چپکے سے اس کی خبر لے اور اس

معاملہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اور بچے سے کہا جائے کہ خبردار اگر اس جیسی حرکت تو نے آئندہ کی۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تیری لوگوں میں رسوائی ہوگی اور اللہ کا خوف بھی دلانے کے اللہ تو ہر ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ لیکن ہر وقت بچے کو ڈانٹنا نہ رہے کیونکہ اس سے اس کے لیے ملامت کا سننا اور برائیوں کا ارتکاب کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کے دل سے باپ کی عظمت جاتی رہے گی۔ باپ کو چاہیے کہ بچے سے بات چیت کا انداز محتاط رکھے اور کبھی کبھار ڈانٹنے البتہ ماں اسے باپ سے ڈرائی اور برائیوں پر ڈانٹتی رہے۔ ماں کو ہمیشہ ہی نرمی سے اور باپ کو ہمیشہ ہی سختی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اس سے بچہ باپ سے نفرت کرنے لگے گا اور ہر مطالبہ پورا کرنے کے لئے ماں سے التجاء کرنے لگے۔ یہ بھی چاہیے کہ اسے ہر اس فعل سے روکا جائے جسے چھپ کر کیا جاتا ہے۔

بچے کی اصل تادیب یہ ہے کہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے بچائے۔ البتہ تھوڑا بہت کھیلنے کی اجازت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے والدین اور اساتذہ اور ہر بڑے عمر والے کی چاہے قریبی ہو یا اجنبی اطاعت کی تعلیم دے اور وہ ان سب کی طرف احترام کی آنکھ سے دیکھے ان کے سامنے لبو و لعب چھوڑ دے اور جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے تو اس کی طہارت اور نماز اور کھڑے ہونے کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے جب تک کہ وہ خود ان کے کرنے پر قادر نہ ہو جائے۔ حدود شرع میں ہر اس چیز کی اسے تعلیم دے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ چوری، حرام کھانے، خیانت، جھوٹ، فحش باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے اسے ڈراتا رہے۔ لیکن یہ نکتہ ہمیشہ یاد رہے کہ ہم خود بھی شرعی اوامر و نواہی کی رعایت کریں کیونکہ بسا اوقات اولاد کے دین کی حفاظت والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

”وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا“ (سورۃ الکہف: ۸۲)

”اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا“

اس آیت میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ نے دو بچوں کے ایک دیوار تلے مدفون مال کی حفاظت اپنے ایک پرہیزگار بندے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے کرائی اور ان بچوں کو یہ صلہ اس بات پر ملا کہ ان کے والدین نیکو کار تھے اس لئے سعید بن مسیب

لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے کہ اللہ کی قسم میں نماز اس لئے لمبی کرتا ہوں تاکہ تیری حفاظت ہو پھر یہ آیت تلاوت کرتے:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ”تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا“ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسوہ اور طرز عمل سے تربیت کرنا یہ تربیت کی سب سے زیادہ بار آور نتیجہ خیز اور عمدہ صورت ہے۔

یاد رہے کہ نیک ماں کا انتخاب بھی اولاد کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

فالام مدرسة اذا اعدتها

اعدت شعبا طيب الاعراق

”ماں ایسی درس گاہ ہے جب تم نے اسے تیار کر لیا تو تم نے عمدہ نسل کی ایک قوم تیار کر لی“ حدیث شریف میں ہے کہ ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کی زبان بھی واضح ہوتی ہے تو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں“ ایک روایت میں ہے ”ہر بچہ ملت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے تو اسکے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بنادیتے ہیں“

حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ ”ان (بچوں) کو علم اور ادب سکھاؤ“

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت (ماتخوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم نگہبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے اس سے اس کے ماتخوں کے بارے میں سوال ہوگا اور عورت خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتخوں کے بارے میں پوچھا جائے گا“

خاص طور پر بڑے بیٹے کی تربیت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ وہ چھوٹوں کے لئے نمونہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اولاد کے لئے اس کی نیک تربیت کے لیے

صدق دل سے دعا کرے کیونکہ جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ خود قرآن نے اولاد کی نیکی کے لئے دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا“
(سورۃ الفرقان: ۷۴)

”اے پروردگار! ہم کو ہماری بیوی کی طرف سے (دل کا چین) اور اولاد

کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔“

حضرت زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگی:

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔
(سورۃ مریم: ۶۵)

”تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب

کی میراث کا مالک ہو (اے) میرے رب اس کو خوش اطوار بناؤ۔“

لہذا ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگے جو اسے زندگی میں اور

موت کے بعد نفع دے۔

صالح اولاد مسلمان کے ترکہ میں سب سے بہترین خزانہ ہے اور وہ اپنے والدین کے

لئے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی نافع ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب انسان مرتا ہے تو سوائے تین اعمال کے (اس کے) سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں،

صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے“ (مسلم)

اولاد کی سچی تربیت میں موثر ایک اہم امر خود بھی اور اولاد سے بھی سنتوں اور مسنون

اذکار کی پابندی کرانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

آپؐ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے یا کوئی خادم

خریدے تو اسے یہ کہنا چاہیے ”اے اللہ! میں اس میں تجھ سے اس کی خیر کا اور جو چیز اس کی

خلقت میں داخل کر دی گئی ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے اور وہ شر جو

اس کی جبلت میں داخل کر دیا گیا ہے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور جب کوئی اونٹ

خریدے تو اس کی تکمیل پکڑ کر یہی دعا کرے“ (ابوداؤد)

اور انہیں اذکار میں سے جماع کے وقت کی یہ دعا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ کہے اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارزقنا“ اے اللہ! ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو ہمارے نصیب میں ہے اس سے شیطان کو دور رکھ“

تو جو بچہ ان کے ہاں پیدا ہوگا شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ (متفق علیہ)
ولادت کے وقت نومولود بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے جیسا کہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپؐ نے ان کے کان میں نماز والی اذان کہی“ (ترمذی)

اذان میں کلمہ توحید ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے اور نومولود بچے کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اس کے دل پر توحید کا یہ پہلا اثر اس سے شیطان کے بھاگنے کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپؐ ان کے لئے برکت کی دعا فرماتے اور انکو گھسی دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

اسی طرح ناموں کا بھی آدمی کے کردار اور طرز عمل میں بہت اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ (ابوداؤد: ۴۲۹)

لڑکے کا عقیقہ پابندی سے ہو اس کی جانب سے پیدائش کے ساتویں روز جانور ذبح کیا جائے اور اس سے تکلیف کو دور کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کرو، اس کی طرف سے ایک خون بہاؤ اور اس سے تکلیف کو دور کرو۔ (بخاری)

سلف صالحین نے مستحب قرار دیا ہے کہ بچہ الحمد سے بات شروع کرے۔ بچے کی تربیت کے لئے نہایت اہم ہے کہ اس کو دور جدید کی خوشنما آفتوں مثلاً ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ بات بذات خود طویل الذیل ہے جس کو ایک مستقل رسالہ

کی شکل میں لکھنا چاہئے۔ اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ بچہ کو شروع سے تعلیمی نصاب ایسا مہیا کیا جائے جس میں کتاب و سنت کی بقدر ضرورت و کفایت تعلیم ہو۔ اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم صدق دل سے یہ چاہیں کہ خاندان و قوم کی سچ پرورش ہو نا کہ جھوٹے خیالات اور بے دینی کے مذاہب اور خرافات اور فضول لطیفوں اور جھوٹی قصہ گوئی پر۔

سچ بولنے والے ہی آگے رہیں گے

آگے بڑھنا تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ (۱) صفات میں (۲) زمان میں (۳) مکان میں ان میں سب سے بہتر صفات میں آگے بڑھنا ہے۔ امام ابو بکر بن العربی نے اس پر نبی اکرم ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ

”ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت میں سب سے پہلوں میں ہونگے باوجود یکہ باقیوں کو ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں کتاب ان سب کے بعد ملی۔ یہ ان کا وہ دن ہے جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی راہنمائی فرمائی پس یہودی (ہم سے آنے والے) کل اور عیسائی اس کے بعد ہونگے“ (مسلم)

ابن عربی آگے فرماتے ہیں کہ جو امتیں زمانے میں ہم سے آگے بڑھ گئیں ہم ان سے ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں اور اس کی فرمانبرداری میں اور اس کے حکم کے آگے گردن جھکانے میں اور اس کی پابندیوں سے راضی ہونے میں اور اس کے فرائض کو نبھانے میں آگے بڑھ گئے ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے اور ان کی شریعت میں نہ کوئی اپنی رائے اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی رائے کو بدلنے میں جیسا کہ اہل کتاب نے کیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مرضی سے ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہرگز ہدایت نہ ملتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ..... ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ (سورۃ التوبہ: ۱۰۰)

”جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے)
مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری
کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش
ہیں اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں
بہہ رہی ہیں (اور) ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے“

ابن خوزیمہ اور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ شریعت
کے مناقب و اوصاف میں سے ہر وصف میں علم میں اور دینداری میں اور بہادری میں اس
کے علاوہ مال خرچ کرنے میں عزت کے مرتبہ میں سابقین کو فضیلت ہے۔

اس میں حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمر ؓ میں اختلاف تھا۔ اور آج تک
یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر ؓ پہل کی وجہ سے عطا کرنے میں کسی کو کسی پر
فضیلت نہیں دیتے تھے۔

جبکہ حضرت عمر ؓ فرمایا کرتے تھے کہ کیا آپ پہل کرنے والے اور پہل نہ
کرنے والوں کو برابر ٹھہراتے ہیں، اس پر حضرت ابو بکر ؓ فرماتے کہ انہوں نے عمل
اللہ کے لئے کیا ہے اور ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت عمر ؓ اپنے زمانہ خلافت
میں انہیں فضیلت دیتے تھے پھر اپنی وفات کے موقع پر فرمایا اگر میں کچھ دیر اور زندہ رہتا تو
میں نیچے والے لوگوں کو اوپر والوں سے ملا دیتا۔ آپ کی اسی رات وفات ہو گئی۔

قرآن نے بھی مہاجرین اور انصار میں سے سابقین کی فضیلت پر تصریح کی ہے اور وہ
لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی یا جو لوگ بیعت رضوان میں
حاضر ہوئے یا جو اہل بدر میں سے تھے قرآن ان کی فضیلت بیان کرتا ہے۔

علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے ہجرت کی وہ
سابقین اولین میں سے ہیں۔ اور ان میں بھی زیادہ فضیلت حضرات خلفاء راشدین کو حاصل
ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ پھر بدری صحابہ پھر احد والے پھر حدیبیہ میں بیعت
رضوان والے افضل ہیں۔

مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ؓ ہیں اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ؓ اور بچوں میں حضرت علی ؓ ہیں آزاد کردہ غلام میں حضرت زید بن حارثہ ؓ ہیں اور غلاموں میں حضرت بلال ؓ ہیں اور ہر صحابی بعد میں آنے والوں سے افضل ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”میری وجہ سے میرے صحابہ کے لئے خیر کی دعا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ہر روز احد پہاڑ کے مثل سونا بھی صدقہ کرے تو بھی وہ کسی صحابی کے ایک یا آدھے مد (کے صدقہ) تک نہیں پہنچ سکتا“ (مسلم)

صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام آتے ہیں۔ ان مقدس ہستیوں میں سب سے بڑے اور افضل مدینہ کے فقہاء سبعہ ہیں۔ امام احمد ”علم کے اعتبار سے سعید بن المسیب کو سب سے افضل قرار دیتے تھے اور اویس قرنی“ کو عمومی طور پر باقی سب پر فضیلت دیتے تھے۔ حضرات تابعین میں سب سے زیادہ مرتبہ والی خواتین حضرت حفصہ بنت سرینؓ اور حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن ہیں۔

حضرات صحابہ کرام ؓ اور تابعین عظام اور ہمارے اسلاف و صلحاء کا اسلام سمجھنے کا بابت معیار اور طریقہ کتاب و سنت کی طرف رجوع تھا۔ یاد رہے کہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام ؓ اور ان کی نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والے اکابر و صلحاء ہیں جو آج تک ہمارے اکابر علماء دیوبند اور ان جیسے حضرات کی صورت میں باقی ہیں یہی لوگ اہل سنت و الجماعت ہیں۔ حضرت ابن عباس ؓ نے ایک مرتبہ یہ آیت کی تلاوت فرمائی:

”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ“ (سورۃ آل عمران: ۱۰۶)

”جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ“

پھر فرمایا ”اہل سنت والجماعت“ کے چہرے سفید اور روشن ہونگے اور ”اہل بدعت“ کے چہرے سیاہ ہونگے۔

حق بات پر جمنا اور اس پر متحد ہونا قابل تعریف ہے اور باطل پر اجتماع مذموم ہے

اپنے دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ اہل باطل سے کنارہ کشی کر لی جائے اگر ہم اللہ کی رضا اور عزت و نصرت اور قدرت اور نجات اور غلبہ اور دارین کی سعادت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علم و عمل اور فرمانبرداری میں ان افضل لوگوں کی اتباع کرنی پڑے گی جنہوں نے نیکی میں ان بزرگ ہستیوں کی اتباع کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ ہستیاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہیں رب تعالیٰ نے اس ارشاد میں ان کی صفت بیان فرمائی ہے:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ (سورۃ آل عمران)

(۱۱۰)

”(مومنو!) جتنی امتیں (یعنی تو میں) لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو“

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی یوں تعریف فرمائی ہے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر جو اس کے بعد ہے پھر جو اس کے بعد ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی ہستیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ اس امت کے سب سے نیک دل اور سب سے گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ان کو منتخب فرمایا۔ وہ علم سے واقف ہوئے اور اپنی بصیرت والی نگاہ سے بدعات سے بچ گئے انہوں نے (اللہ اور اس کے رسول کی) اتباع کو اپنے لئے ضروری ٹھہرایا۔ وہ سچے تھے۔

اور وہ حضرات کیونکر سچے نہ ہوتے کیونکہ ان کا راستہ سچ کا راستہ تھا۔ جب ہر سچے سے حق کو قبول کیا جاتا ہے اور ہر باطل والے کے باطل کو رد کیا جاتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خیر القرون کی متابعت کریں کیونکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے ہیں۔ جب ہم نے سچا بننے کا ارادہ کر لیا تو ہمیں زبان حال اور مقال سے بار بار دہرانا چاہیے۔

کل خیر فی اتباع من سلف و کل شر فی ابتداء من خلف
”ہر خیر پہلوں کی اتباع میں ہے۔ اور ہر شر بعد والوں کی اختراعات و بدعات میں ہے“

جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں۔ اور اس امت کے آخری طبقہ کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے پہلوں کی ہوئی۔ وہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارے رب نے زمین کی صورت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لیں۔ ہمیں اپنے جیوؤں کو پوری سچائی کے ساتھ ٹٹول کر دیکھنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان حضرات کی توحید اور اتباع اور اپنے نفوس کا تزکیہ کیا تھا اور ہم ایمانی کمی کے ہوتے ہوئے ان حضرات کے شامل و خصائل اور ان کی سی سیرت کو بھلا کیسے حاصل کر سکتے ہیں ان حضرات کی نگاہ بصیرت کامل تھی۔ انہوں نے اپنے رب کے دین کے اجزاء اور ٹکڑے نہیں کیے اب ہمارے سامنے ایک زبردست چیلنج ہے کہ کیسے ہم نبوت کے طرز پر اور بندگی کے طریقہ کار کو قائم کرنے کی بنیاد پر خلافت قائم کریں، اور کیسے ہم اپنے اسلام پر اسلام ہی کے لئے عمل کریں، کیسے ہم مخلوق پر اللہ کی حجت کو قائم کریں اور اللہ کے سامنے اپنی عذرخواہی کریں۔ یہ تمام بہت بڑے اور عظیم امور ہیں کہ جن کو سچ کے بغیر عمل میں لانا ناممکن ہے۔

اسلام کی عملی تشکیل اور استحکام کے لئے سچ ضروری ہے

اللہ تعالیٰ کی شریعت کا زندگی کے ہر گوشے اور زاویے میں نفاذ اور عملی تشکیل کے لئے سچ کو نصب العین بنانا از حد ضروری بلکہ لازمہ حیات ہے خواہ زندگی کا وہ گوشہ سیاسی ہو یا اقتصادی اجتماعی ہو یا عسکری اور اخلاقی ہو یا معاشرتی وغیرہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی طریقہ کار کو ثابت کرنا اور اس کا نفاذ صدق و سچائی کے تصور کو چاہتا ہے جس طرح اس کی عملی تشکیل کے لئے سچے مردوں کا کھڑا ہونا ضروری ہے یہی وہ ذرائع ہیں جن سے واقعی شرعی عملی طریقہ کار متحقق ہوتا ہے۔ لہذا صحیح اور سچا تصور وہ ہے جو شریعت کے معتد ذرائع سے حاصل ہو پھر وہ ایماندار اور سچے مرد جو اس تصور کو لیے ہوئے ہیں جو اپنی زندگی اور اپنی معلومات و تحقیقات اور درس و تدریس میں اور اپنی مساجد اور گھروں اور بازاروں میں اور اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرنے میں اور دنیا کے ساتھ معاملات میں اور اپنے لین دین میں اور علم سے

آراستہ ہونے میں اور اس کی ادائیگی میں اس کو بروئے کار لانے میں سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کے مخلص آدمیوں کے بغیر واقع میں مطلوب طریقہ کار کا نفاذ ممکن نہیں۔ اس لئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا آدمی اسلامی منہج کو عملی شکل دے سکے جو اسلام کو جانتا ہی نہیں اور نہ ایمان کے صحیح تصور کو پہچانتا ہو اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کو اس نے سیکھا ہو اور نہ ہی اس کے مصداق اور حلال و حرام کے احکام کو جانتا ہو۔ لہذا شریعت کو جاننے والے یعنی علماء کرام اور مفتیان عظام اور سلف صالحین جو اپنے علم و عمل میں سچے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الشان کارنامے سرانجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے سچے مردوں کی اپنی کتاب حکیم میں مدح فرمائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظَرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا“

(سورۃ الاحزاب: ۲۳)

”مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا تو ان میں سے بعض ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا“

لہذا ایمان دار اور مخلص آدمی ہی عملی طریقہ کار اور نظام اسلام کو نفاذ اور ثابت کرنے کا قوی اور موثر ذریعہ ہیں۔ صحیح ایمانی تصور اور اس تصور کے حاملین علماء کرام کے وجود سے ہی سلامتی والے عملی و علمی منہج کا دور آ سکتا ہے جس کے نفاذ اور اتباع سے ہی نشر و اشاعت، تعلیم اور تاریخ کی کتابت اور اقتصادیات اور سیاست میں کامل اور مکمل اسلامی نظام اور طریقہ کار آ سکتا ہے۔ کیونکہ اس محفوظ علمی نظام کے فقدان سے بہت سی بنیادی اور خصوصی چیزوں کا عمل ختم ہو جائے گا اور نفاذ شریعت کے مطالبہ یا اسلام کے حقائق کی طرف رجوع سے مراد صرف وقتی نعرے اور جوش و جذبات کے مظاہرے ہی رہ جائیں گے جو کہ ناکافی ہیں۔ سچے مسلمانوں کی یہی سچی کوششیں اور اسلامی تعلیمات کی ترجمان مساعی ہیں کہ جن کے پائے

جانے سے اسلامی نظام وجود میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ”برتاؤ اور معاملہ یہ فکر کا آمینہ ہے“ اور یہ سچے اور مخلص آدمی ہی ہیں جو اپنے عمل سے واقعی اور عملی طور پر ایمانی تصور کو وجود میں لاتے ہیں خاص طور پر جب وہ صحیح علمی نظام کے مالک ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اسے نافذ کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ سچ کی اس دولت کے بغیر اور صحیح اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہونے کے وقت ذہن و خیال میں اسلامی نظام کا فقط تصور ہی باقی رہ جاتا ہے لہذا عملی طور پر اسے وجود میں لانے کے لئے ایمان والے ان علماء کی اسی طرز پر محنت ضروری ہے جن کو اللہ کے سامنے مسوولیت کا خوف ہوتا ہے اور وہ اس دین کے امین ہیں۔ انسانیت کی سعادت کا واحد راستہ وہ اس دین پر استقامت اور اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ صحیح اور سچے اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششوں کا جب جب بھی راستہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور اس راہ کی مشقتیں اور تنگیاں اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہیں ہوتے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ دُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ“

(سورۃ یوسف: ۸۷)

”بے شک کی خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں“

دنیا کو اللہ کے دین میں رنگنے کا سفر بہت طویل ہے اور اس کے تمام مراحل میں سچ ضروری ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی اور خود اپنے ساتھ بھی۔ خدا تعالیٰ ہمیں ہر حال میں سچ پر جننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الصادق الامین۔

سچ

اگر ہم اس صفحہ ہستی پر نگاہ فروتد بردار لیں تو یہ بات ہمیں اظہر من الشمس نظر آئے گی کہ اس معمورہ ہستی کی ہر چیز ہمیں صدق کی طرف بلاتی ہے۔ عقلمند لوگ جھوٹ سے نفرت

۱۔ حق گوئی کی راہ میں عوام و خواص ہر دو کی نفرت و بیزاری کا نشانہ بننا سچ بولنے کی پہلی آزمائش اور امتحان ہے۔ سُبْحٰنَہُ

کرتے ہیں اور فطرت سلیمہ سچے قول و عمل کی طرف داعی ہے۔ کتاب و سنت میں بہت سی انصوح وارد ہوئی ہیں جو سچ پر ابھارتی ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے مسائل کی تفصیل ہے۔ اسی کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے اور اسی کی طرف مڑا جاتا ہے ورنہ عقلیں مضطرب اور فطرتیں فاسد ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے سچ کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا آمینہ نصیب فرماتے ہیں جس میں وہ حق اور باطل کو دیکھ لیتا ہے۔ سچا وہ ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ساری مخلوق کے دل سے اس کی قدر نکل جائے گی کیونکہ اس کا دل درست ہوتا ہے۔ اور وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے کسی ادنیٰ سے بھی اچھے عمل کا کسی کو پتہ چلے کسی عارف کا قول ہے کہ ”میں ایک رات ایسی گزار دوں جس میں اللہ تعالیٰ سے صدق کا معاملہ کروں یہ مجھے اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے محبوب ہے“

علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے دائمی فرض ادا نہیں کیا اس سے فرض موقت بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ پوچھا گیا کہ فرض دائم کیا ہے؟ فرمایا ”صدق“ اور سچا آدمی فقط فرض کی ادائیگی یا فضیلت والے عمل میں ہی نظر آتا ہے۔ پھر جب جزاء جنس عمل ہی سے ہوتی ہے تو زندگی کا سچ موت کے سچ کی طرف کھینچتا ہے بلکہ مومن اپنے رب سے صدق کی دعا کرتا رہتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور اللہ سبحانہ سے ظاہر و باطن کے سچ ہونے کی دعا کرتا رہتا ہے:

”وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا“ (بنی اسرائیل: ۸۰)

”اور کہو کہ اے پروردگار مجھے (مدینہ میں) اچھی طرح داخل کیجیو اور
(مکہ سے) اچھی طرح نکالو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا
مددگار بنائیو“

اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جلیل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے پچھلے لوگوں میں سچ والی زبان عطا فرمائیں ارشاد ہے:

وَّاجْعَلْ لِّىْ لِسٰنَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ۔ (سورۃ الشعراء: ۸۳)

”اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر“

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لئے سچا پایہ اور سچا مقام ہے۔ فرمایا:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔

(سورۃ یونس: ۲)

”اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے پروردگار کے

ہاں ان کا سچا درجہ ہے“

اور ایک دوسری جگہ سچے مقام کی بابت ارشاد ہے:

”إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ

(سورۃ القمر: ۵۴: ۵۵)

مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ“

”جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے (یعنی) پاک

مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں“

کہتے ہیں کہ تین چیزیں سچ سے دور نہیں ہوتیں ”حلاوت، ملاحت اور مہبت“ ایک مسلمان اپنی زندگی کو سچائی کی ترازو میں تولتا ہے اور ہر چیز میں اسی کو اختیار کرتا ہے لہذا وہ فقط توحید میں ہی صدق کو اختیار نہیں کرتا ہے بلکہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنتوں کی پیروی میں بھی صدق و صداقت کو اختیار کرتا ہے اپنے ظاہر و باطن کو صفت صدق سے مزین و آراستہ کرتا ہے۔ پھر عبادات مالیہ اور بدنیہ کے ساتھ ساتھ عبادات قلبیہ جیسے تقویٰ و توکل، خوف و خشیت اور امید و رجاء وغیرہ کو بھی پوری سچائی کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دل اس بادشاہ کی مانند ہے جس کا حکم چلتا ہے اور اعضاء کی درستی دل کی درستی سے ہے اور ان کا فساد اس کے فساد کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا صحیح بخاری میں ارشاد گرامی نقل ہے کہ:

”غور سے سنو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم

درست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ غور سے سنو وہ دل ہے“

اس کے نزدیک توحید صرف اللہ کے وجود کے اقرار کا نام ہی نہیں ہوتی کہ اس اقرار

میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ لیکن معاملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرے اور ہر فیصلہ اور مقدمہ اللہ سبحانہ کی شریعت سے کرے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے اوصاف کتاب و سنت میں بیان کئے ہیں ہم بغیر کسی تاویل و تحریف اور تبدیل و الحاد کے ان پر ایمان لائیں۔ اور اس میں کسی بھی باطل عقیدہ مثلاً تعطیل اور تمثیل کو جگہ نہ دیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذاتوں کے مشابہ نہیں اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں۔

پھر توحید میں سچائی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کو پھیلا نہیں اور رب کی مخلوق کو تو حید کی طرف بلائیں اور زمین پر اللہ کی بندگی کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں نبی کریم ﷺ کی اطاعت اور اتباع میں صدق نبی کریم ﷺ کی محبت کو لازم کرتا ہے اور آپ کی تصدیق کو اور اس کی سنت پر عمل کرنے کو لازم کرتا ہے چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ایسا سچا دل نبی کریم ﷺ کے حقوق کے استغناء و استہزاء کو اپنی ہلاکت اور بربادی گردانتا ہے۔ اسی طرح اس کی شریعت کے نفاذ اور اس کے دین میں بدعات و اختراعات سے بچنے پر حریص ہونا بھی سچی اطاعت و فرمانبرداری کے لئے ضروری ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی سنت پر اپنے اقوال اور آراء کو مقدم کرنے سے بچا جائے۔ نبی کریم ﷺ کے علاوہ اس معمورہ ہستی میں کوئی ذات نہیں کہ جس کے ہر قول و فعل کو بلا تردد اور آنکھ بند کر کے لے لیا جائے۔ اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ میرا قول رسول اللہ ﷺ کے قول کے مخالف ہے تو رسول اللہ ﷺ کے قول کو لے لو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔

یہ رسول اللہ ﷺ کے طریقے کی تعظیم ہے جو دین کے شعائر میں سے ہے ان کی پاسداری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ۔

(سورۃ الحج: ۳۲)

”یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کو جو خدا نے مقرر کی

میں عظمت رکھے تو یہ (فعل) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے“

تزکیہ نفس میں صدق کا مقتضی یہ ہے کہ ہم ایمان اور فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کریں اور اس بارے میں ہماری سچی رہنما ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت ہے ان دو امور کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں نہ جاہل صوفیوں کے طریقوں میں نجات ہے اور نہ ہی نئے نئے فلسفیوں کی مذہبی مویشگانیوں کی حاجت اور خاص طور پر ہمارے اس دور کے خود رو جھاڑیوں کی طرح جا بجا گنے والے جدیدیت کے شکار مذہبی سکالروں کی تو چنداں ضرورت نہیں۔ کیونکہ اب شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جس میں بندوں کی دنیا و آخرت کی درستی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (سورۃ المائدہ ۳)

”(اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی

نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا“

صدق و دیانت نہ صرف دینی معاملات میں مطلوب ہے بلکہ دنیاوی لین دین میں بھی

سچ اور صداقت ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے۔

”بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک الگ نہ ہوں پس اگر دونوں نے سچ بولا اور

صاف بیان کر دیا تو دونوں کی بیع میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو

دونوں کی بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے سچ بولا وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا اور یہ بات تو بدیہی ہے

کہ اخروی امور میں سچ نہایت ضروری ہے کہ وہ سچا خدا سچ کے علاوہ آخرت میں کچھ قبول نہ

کرے گا اور دونوں جہاں کی سعادت حال کی استقامت کی مرہوں منت ہے۔ اور

استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب پر عمل کی اور

اپنے نبی ﷺ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور قول و عمل میں سچ نصیب فرمائے اور ہمیں سچا بنائے کہ وہ اس پر قادر ہے۔

جھوٹ

عربی کا مشہور محاورہ ہے:

”تعرف الاشياء باضدادها“ کہ ”چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں“ سچ کی ضد جھوٹ ہے اس لئے سچ کی حقیقت اور دنیا و آخرت میں اس کی ضرورت اور اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے جب جھوٹ کی حقیقت اور اس کی خباثت و زالت اور دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے سچ کا بیان اپنی معنوی حیثیت سے پورا نہیں ہوتا جب تک کہ جھوٹ پر سیر حاصل گفتگو نہ کر لیں۔

جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے، کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی دروغ گوئی سے اپنا دامن بالکل پاک رکھے۔ جھوٹ ایمان کے منافی ایک ”بد“ خصلت ہے اس کا عادی اس عادت کے ساتھ ایماندار ہونے کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ ایک مومن کی خصلت میں ہر ایک برائی کی گنجائش نکل سکتی ہے مگر جھوٹ کی نہیں یہ ایک خالص منافقانہ عادت ہے جو ایک قلب میں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم ﷺ نے اس بری عادت کی برائی اور اس کے گھناؤنے پن کو ایک حسی مثال دے کر سمجھایا ارشاد فرمایا: ”جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے“ (ترمذی)

معلوم ہوا کہ مادی اشیاء کی طرح جھوٹ کی بھی ایک نہایت مکروہ بو ہے اور وہ اتنی ”بد“ بو ہے کہ فرشتہ کی برداشت سے باہر ہے۔ ہاں البتہ اس کی باطنی بوفقط فرشتہ ہی محسوس کر سکتا ہے تاکہ انسان البتہ جن لوگوں کو باطن کا نور اور ایمان کی فراست و حساسیت نصیب ہے وہ بھی اس کی سزاؤں محسوس کر لیتے ہیں۔ پھر جھوٹ کی سب سے بری صورت یہ ہے کہ

بندہ جھوٹ بول رہا ہوا اور مخاطب اس کو سچ سمجھ رہا ہوا اور بولنے والا جانتا ہو کہ یہ مجھے خلاف واقع سچ پر جان رہا ہے۔

سچ کے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جھوٹ بولنے کا عادی بالآخر خدا کے صحیفوں میں ”کاذب“ لکھ لیا جاتا ہے روز محشر کسی کے صحیفے کی رسوائی کے لیے یہی ایک بات بہت ہے۔ جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی گواہی ہے جو یقیناً کسی پر ظلم ہے اور اس کو اس کے حق سے، جان سے یا مال سے محروم کر دیتی ہے جو عرش الہی کو ہلا دینے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم ﷺ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا اور بطور تاکید کے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔

سورہ حج میں جھوٹ کو بتوں کی شرک کی نجاست کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ باطنی گندگی ”جھوٹ“ شرک کی گندگی سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ ایک باعث لعنت کبیرہ گناہ ہے جو رب کی ناراضی کو بڑی جلدی کھینچ لاتا ہے۔ بسا اوقات نبی کریم ﷺ جھوٹ کی برائی کو اس قدر تسلسل کے ساتھ بیان فرماتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ اٹھتے کہ ”کاش کہ آپؐ چپ ہو جاتے اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالتے“

جھوٹ کی ایک نہایت بری قسم جھوٹی قسم اٹھانا ہے گویا کہ جھوٹ بولنے والا رب کے نام کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے بھلا اس سے بڑھ کر رب کے نام کی اور کیا توہین ہوگی اس لئے جھوٹی قسم جو جان بوجھ کر اٹھائی گئی ہو کو ”بیمین غموس“ کہتے ہیں یعنی یہ قسم اپنے اٹھانے والے کو گناہوں کی دلدل کی تہہ میں اور اس کی گہرائی میں ڈبو کر لے گئی۔

جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل ہونیوالی معمولی اور بے حیثیت چیز بھی آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال لینے والا روز قیامت رب کے حضور کوڑھی بن کر حاضر ہوگا۔

(ابوداؤد)

بعض حدیثوں میں ایسے شخص پر جنت کو حرام کہا گیا ہے۔ کیا بندے کا مال ہتھیانے کے لیے اور اس کی آبرو کی فضیحت کے لیے رب کے نام کو استعمال کرنے سے بڑھ کر گناہناؤں کوئی کام بھی اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟

اسی لیے جو شخص بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولے وہ روز قیامت خدا کی نظر عنایت، گناہوں سے پاکی کی نعمت اور خدا سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہو کر خسران و خسارے میں ہوگا۔

جھوٹ کے اس سخت معاملہ کو دیکھتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ”جھوٹ“ سے بچنے کی بڑی سخت تاکید فرمائی اور معمولی سے معمولی صورت کے جھوٹ سے بھی بچنے کا حکم فرمایا حتیٰ کہ بچے کو بہلانے کے واسطے بھی جھوٹ بولنا ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح لطف صحبت اور محفل کارنگ جمانے کے لیے بطور مزاح کے بھی کہ جس میں نہ کسی کے دین کا نقصان ہو اور نہ دنیا کا مگر ایسے جھوٹ کو بھی منع فرمایا ارشاد ہے: ”جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لئے ہلاکت ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے“ (جامع ترمذی، مسند احمد)

اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اس مذموم اور قبیح عادت سے بچنے کے لیے بات کرنے میں بڑی احتیاط برتنے کا حکم دیا کہ ہر سنی سنائی بات آگے نہ نقل کر دی جائے کیا معلوم کہ وہ جھوٹ ہو اور ہم اس کے افشاء اور پھیلانے میں بطور ایک واسطہ اور ذریعہ کے استعمال ہو جائیں۔ غرض نبی کریم ﷺ نے صریح جھوٹ اور خفی جھوٹ کہ جس میں جھوٹ کا فقط واہمہ ہو اس سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔

سچ کے بیان میں جھوٹ کی تعریف کو بیان کیا جا چکا ہے کہ ”جھوٹ“ یہ ہر ایک خلاف واقع بات کرنے کہنے یا اپنانے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اس مذموم صفت پر لعنت آئی ہے۔ جھوٹوں کے لیے عذاب کی بشارت ہے۔ جھوٹ کے بارے میں چند آیات ملاحظہ ہوں۔

سب سے سچے خدا کا ارشاد ہے:

”ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“

(سورۃ آل عمران: ۶۱)

”پھر دونوں فریق (خدا سے) دعا و التجاء کریں اور جھوٹوں پر خدا کی

”لغت بھیجیں“

جھوٹے لوگ ہی خدا کی آیتوں میں کذب و افتراء سے کام لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

(سورۃ النحل: ۱۰۵)

”جھوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے“

سب سے سچے خدا اور اس کے سب سے سچے پیغام کو جھٹلانے والوں کا انجام ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (سورۃ البقرہ: ۱۰)

”اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا“

روزِ محشر کی سب رسوائیوں اور فضیحتوں کا سبب یہی دورِ غلوئی ہے جس کی سب سے بری شکل رب تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے، ارشاد ہے:

”وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ“ (سورۃ الزمر: ۶۰)

”اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالا ہو رہے ہوں گے“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (سورۃ البقرہ: ۴۲)

”اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، ”یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ“

کہتے ہیں کہ جھوٹ کا راوی بھی جھوٹوں میں کا ایک ہے۔ جھوٹ گناہ کی جڑ ہے اور

جھوٹ کا ستون بہتان ہے۔ عام تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ دو چیزیں جھوٹے سے کبھی جدا نہیں ہوئیں ایک کثرت سے وعدے کرنا اور دوسرے عذر خواہی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكُمُْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ (سورۃ الانبیاء: ۱۸)

”اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہی ہے“

حضرت حسن بصریؒ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

یہ وعید قیامت تک کے لئے ہر اس شخص کے واسطے ہے جو دروغ گوئی کا عادی ہو۔ علماء کا قول ہے کہ جھوٹا بھی ایک قسم کا چور ہے کیونکہ چور تو آدمی کا مال چراتا ہے لیکن جھوٹا اسکی عقل چراتا ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے۔ گونگا پن جھوٹ سے بہتر ہے اور سچی زبان پہلی سعادت ہے۔ بعض اہل زبان کا قول ہے کہ سچا شخص محفوظ اور عظیم ہے اور جھوٹا حقیر و ذلیل ہے کہتے ہیں کہ حق جیسی کوئی تلوار نہیں اور سچ جیسا کوئی مددگار نہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وما شئنی اذا فکرت فیہ بأذهب للمروءة والجمال

”اگر تو غور کرے تو کوئی چیز بھی مروءت اور جمال کو اس سے زیادہ ختم کرنے والی نہیں“

من الکذب الذی لا خیر فیہ و ابعد بالبہا من الرجال
”جتنا کہ جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں اور جھوٹ آدمیوں کی چمک دمک اور خوبصورتی

کو دور کر دیتا ہے“

اصمعیؒ کہتے ہیں: میں نے ایک جھوٹے سے پوچھا کہ تم نے کبھی سچ بھی بولا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے اس میں سچ بولنے کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ نہیں“ یہ جواب سن کر وہ حیران رہ گئے۔

محمود بن ابی الجود کہتے ہیں۔

لی حیلۃ فیمن ینم ولیس فی الکذاب حیلۃ
”میرے پاس چغلخوری کرنے والے کے لئے تو حیلہ ہے لیکن جھوٹے میں کوئی حیلہ نہیں“

من کا دیخلق ما یقول فحیلتی فیہ قلیلۃ

”جو آدمی جھوٹ گھڑتا ہے اس کے بارے میں میرا حیلہ اور تدبیر بہت تھوڑی ہے“

عرب لوگ حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ فلا نا سیراب کی چمک سے بھی زیادہ جھوٹا ہے یعنی جس طرح سراب پر بھروسہ اور گرمیوں کے بادلوں سے بارش کی امید بے کار ہے اسی طرح بہت جھوٹا آدمی کسی اعتبار اور کسی معیار کے لائق نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ کہتے ہیں ہیں کہ ایران میں ایک افسر تھا وہ ”جرباب الکذب“ یعنی ”جھوٹ کا تھیلا“ کے نام سے معروف تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں جھوٹ سے رک گیا تو میرا پتا پھٹ جائے گا۔ باوجودیکہ مجھے اس سے عار لاحق ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی قسم مجھے جو اس سے خوشی ملتی ہے وہ سچ سے نہیں ملتی حالانکہ سچ سے مجھے نفع بھی پہنچتا ہے۔ تجرباتی دنیا کی یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جھوٹ میں معروف ہو گیا تو کوئی سچا اس کے کسی قول کی بھی تصدیق نہیں کرے گا۔

حسب الكذب من البلية بعض ما يحكي عليه

”جھوٹے کے لئے وہ مصیبت ہی کافی ہے جو بعض حکایتوں میں آتی ہے“

فمتی سمعت بكذبة من غيره نسبت اليه

”کہ جب بھی جھوٹ کسی اور سے بھی سنا جائے گا لیکن اس کی نسبت اسی کی طرف ہی کی جائے گی“

جھوٹ یہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے اور برے انجام اور نتیجے کے لئے ہر برائی کی اصل ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ پھلخوری ہے اور پھلخوری کا نتیجہ نفرت ہے اور نفرت کا نتیجہ دشمنی ہے اور دشمنی کے ساتھ نہ امن ہوتا ہے اور نہ راحت۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ”جو سچ کم بولے گا اس کے دوست کم ہوں گے“

سچ اور جھوٹ کے کچھ اسباب و محرکات بھی ہیں جن پر شروع میں قدرے گفتگو کی جا چکی ہے البتہ سچ کے اسباب و محرکات مستقل اور لازم ہیں جبکہ جھوٹ کے دواعی عارضی ہیں کیونکہ سچ کی طرف داعی شریعت اور عقل ہیں اور جھوٹ سے شریعت اور عقل دونوں روکتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا میں سچ پر متفق ہونے کی مثال زیادہ ہے بہ نسبت جھوٹ کے،

شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

لا یكذب المرء الا من مہانتہ او فعلہ السوء او من قلة الادب
”آدمی جھوٹ اپنے حقیر ہونے یا برے فعل کے مرتکب ہونے یا قلت ادب سے بولتا ہے“

لبعض جيفة كلب خیر رائحتہ من كذبة المرء فی جلدوفی لعب
”مرا دکتے کی بدبو آدمی کے سنجیدگی اور انہی مذاق میں جھوٹ بولنے کی بدبو سے بہتر ہوتی ہے“
جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا ”قصر حمراء“ میں عہد لینا شروع کیا۔ اور لوگ آ کر انہیں اور یزید کو سلام کرتے رہے کہ اسی اثنا میں ایک آدمی آیا اور سلام و دعا کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ ”اے امیر المومنین! اگر آپ ان کو مسلمانوں کے امور کا متولی نہ بناتے تو یہ ضائع ہو جاتے۔ اخف یہ سب کچھ خاموشی سے سن رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ”اے ابوجبر! تم کچھ بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا آپ نے جو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ہزاروں درہم کے دینے کا حکم دیا۔ جب اخف وہاں سے نکلے تو ان کو وہی آدمی دروازے پر ملا۔ اس نے کہا ”اے ابوجبر! مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے برا آدمی ہے لیکن وہ دروازوں اور تالوں کے ذریعے اپنے مالوں سے مطمئن ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کو خلافت کے امر سے نکالنے کی تمنا فقط اس بات کی شہرت کی وجہ سے ہے جو آپ نے بھی سن لی“ اخف نے اس سے فرمایا ”ارے بھائی! خاموش رہو۔ دور خا اس لائق ہے کہ اللہ کے ہاں وہ با اثر اور وجاہت والا نہ ہو“

سچ کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جب وہ آدمی بے جا کی خوشامد سے دربار خلافت سے مال بٹور رہا تھا تو اخف نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور نہ ہی بعد میں اس کی مذمت کرنے میں شریک ہوئے بلکہ اس کو جھوٹ کی بدترین شکل دوغلا اور دور خا پن قرار دے کر اس شخص کو اس پر متنبہ فرمایا۔

مجاہد سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ابن آدم

کی ہر چیز لکھی جا چکی ہے حتیٰ کہ اس کا بیماری میں کراہنا بھی اور یہاں تک کہ جب پچر روتا ہے اور اس کی ماں اس کا جی بہلانے کے لئے سے کہتی ہے ”چپ ہو جاؤ میں تمہیں یہ چیز خرید کر دوں گی پھر ایسا نہیں کرتی تو اس کا یہ جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے۔

فصیلؒ فرماتے ہیں ”اللہ کے نزدیک سب سے محبوب گوشت کا مکڑا زبان ہے جبکہ سچ بولنے والی ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض گوشت کا مکڑا بھی زبان ہے جبکہ جھوٹ بولنے والی ہو۔ سب سے بڑا گناہ اور جرم جھوٹی زبان ہے۔

مہلب خارجیوں کی جنگ میں اپنے ساتھیوں کے لیے جھوٹ بولتے تھے اس سے وہ ان کے دلوں اور نفسوں کو مضبوط کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اس کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کہتے آگیا جھوٹ بولنے کے لئے۔

جھوٹ بولنا ایک نہایت گندی عادت ہے یہ جب آدمی کو لگ جاتی ہے تو چھوٹی نہیں۔ یحییٰ بن خالدؒ فرمایا کرتے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ شرابی شراب سے رک جاتا ہے چور چوری چھوڑ دیتا ہے بدکار برائی سے رجوع کر لیتا ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جھوٹا سچا بن جائے۔

”جھوٹ“!.....ایک عظیم بگاڑ

جھوٹ کی کچھ خرابیاں:

جھوٹ پر سیر حاصل گفتگو کے لئے ضروری ہے کہ جھوٹ کے مختلف پہلوؤں، اس کی مختلف شکلوں اور صورتوں اور اس سے پیدا ہونے والی اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور تمدنی خرابیوں اور بگاڑ پر قدرے تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔

ذیل میں جھوٹ کی خرابیوں کو واضح کرنے کے لیے چند احادیث کو نقل کیا جاتا ہے۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو اور ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ (مسند احمد، حاکم)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے یہ حدیث محفوظ کی ہے کہ ”جو چیز شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ سچ طمانیت ہے اور جھوٹ شک ہے“ (ترمذی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی جستجو کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق (ہمیشہ سچ بولنے والا) لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور بدی (دوزخ کی) آگ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی طلب کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں ”کذاب“ (بڑا ہی جھوٹا) لکھا جاتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچ کو لازم

پکڑو کیونکہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہونگے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ برائی کے ساتھ ہے یہ دونوں جہنم میں ہونگے۔ (صحیح ابن حبان)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جستجو کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نکتہ لگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ (موطا امام مالک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ”خبردار جھوٹ چہرہ سیاہ کر دیتا ہے اور چغلاخوری عذاب قبر ہے“ (صحیح ابن حبان، بیہقی وغیرہ)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک رات میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ (یہ معراج شریف کے قصہ کے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس میں آگے چل کر ارشاد ہے کہ) وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا زبور ہے اسے وہ اس کی دونوں باجھوں میں داخل کرتا ہے حتیٰ کہ اسکی گدی (گردن) تک (چیرتا ہوا) پہنچ جاتا ہے۔ ان دونوں شخصوں نے مجھے بتلایا کہ وہ آدمی جس کی باجھیں چیری جارہی ہیں وہ کذاب ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا پھر اس کا بولا جھوٹ اس سے لیکر پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا تھا اور (اب) قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”منافع کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب معاہدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔“ (بخاری)

اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور یہ خیال کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ جھوٹ کو ہنسی مذاق اور بحث و جھگڑے میں بھی نہ

(مسند احمد)

چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مومن تمام عیوب کا خوگر ہو سکتا ہے مگر خیانت اور جھوٹ کا عادی نہیں ہو سکتا۔“ (مسند احمد: ۲۱۱۳۹)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مرفوعاً روایت ہے کہ جھوٹ ایمان کو ذور کر دیتا ہے۔ (بیہقی)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کرو کہ وہ تمہاری تصدیق کر رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو“ (مسند احمد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور اکرم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے“ (ترمذی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض خصلت جھوٹ تھی۔ جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت تک آپ کے دل سے بات نہیں نکلتی تھی جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔

”حاکم کے الفاظ یہ ہیں، ”جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز بھی آپ کے ہاں مبغوض نہیں تھی جب بھی رسول اللہ ﷺ کو کسی سے جھوٹ کا تجربہ ہوتا اگرچہ تھوڑا ہی ہو تو تب تک آپ کے دل سے بات نہیں جاتی تھی جب تک کہ وہ توبہ کی تجدید نہ کر لے“

(مسند احمد، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم)

بہز بن حکیم نے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی بات کہے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے“

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف (رحمت سے) دیکھیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا، تیسرا متکبر فقیر“ (مسلم)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے“ (مسلم)

امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں اس میں ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینے میں ڈانٹ ہے کیونکہ عادتاً آدمی سچ اور جھوٹ (دونوں قسم کی باتیں) سنتا ہے تو جب ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے گا تو ایسی جھوٹی خبریں بھی دے گا جو ہوئیں نہیں۔ (شرح صحیح مسلم)

نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں داخل ہوئے طواف کے سات چکر پورے کئے اور دو رکعت نماز پڑھی پھر باہر نکل گئے۔ ایک قریشی آدمی آپ کو مسجد کے دروازہ پر ملا۔ اس نے کہا ”اے ابو عبد الرحمن! آپ نے طواف کر لیا اور نماز پڑھ لی، آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ اس نے کہا یہ ”کتنا جلدی ہوا“ تو آپؐ نے فرمایا ”ہاں تم ہم سے زیادہ طواف کرنے والے اور زیادہ روزے رکھنے والے ہو اور ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہم سچی بات کرتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرتے ہیں“

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ آدمی کی امانت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور اس کی زبان ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل درست نہ ہو۔

بعض حکماء کا قول ہے ”جو صدق میں معروف ہو گیا تو اس کا جھوٹ بھی چل جائے گا اور جو کذب میں معروف ہو گیا اس کا سچ بھی کوئی قبول نہ کرے گا“

حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے جھوٹ سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ پرندے کے گوشت کی طرح مزیدار ہے جس نے اس میں سے تھوڑا سا بھی کھالیا تو اس سے جھوٹ بولے بغیر صبر نہیں ہوگا“

یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا یہ ساری مخلوق پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جس قدر خلاف واقعہ خبر دینے کا انسان ارادہ کرے گا اس قدر وہ گنہگار ہوگا ورنہ کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں خلاف واقعہ خبر دیتا ہے اگرچہ اس کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس پر بھی جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اس حالت میں وہ گنہگار نہیں ہوتا۔

اس موقع پر ایک وہم کا ازالہ کر دینا ضروری ہے کہ بعض لوگ غیبت کو اس لئے جائز سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس میں کوئی عار یا گناہ نہیں سمجھتے کہ اپنی دانست میں وہ ایک مٹی بر حقیقت اور سچی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بزمِ خویش اپنی بات میں جھوٹے بھی نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ واقعی سچ ہے لیکن اس میں ایک مسلمان کی پردہ دری اور اس کی آبروریزی بھی ہے اور لوگوں میں اس کے عیبوں کا چرچا کرنا اور انہیں پھیلانا ہے تاکہ وہ رسوا ہو رب تعالیٰ معاشرہ میں برائیوں کی اشاعت کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اس لئے محض یہ گمان کر کے کہ یہ جھوٹ نہیں اور اس کو بلا تکلف بول دینا یقیناً سخت نادانی ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کو ”غیبت“ کہتے ہیں۔

غیبت یہ کسی کے قرائع عیب یا گناہ کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا ہے جس کو سن کر اس کو دکھ ہو۔ جھوٹ کے موضوع کے ساتھ اس کی ادنیٰ مناسب ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

”غیبت“ ایک نہایت گھناؤنا اور برا ”سچ“

ماوردیؒ نے ”ادب الدین والدین“ میں کہا ہے کہ بعض سچ ایسے ہیں جو برائی اور ناگواری میں جھوٹ کے قائم مقام ہیں اور اذیت و نقصان اس پر مزید ہے۔ وہ غیبت اور چغلی خوری ہے۔ غیبت خیانت اور پردہ دری ہے جو حسد اور غدر (دھوکہ) سے پیدا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يَخْتَابُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ

لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

(سورۃ الحجرات)

(۱۲)

”اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند

کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے“

یعنی جس طرح مردہ بھائی کا گوشت حلال نہیں اسی طرح زندہ کی غیبت حلال نہیں۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور لوگوں کی غیبتیں کرنے لگیں۔ نبی کریم ﷺ کو خبر ہوئی۔ آپؐ نے فرمایا ”ان دونوں نے

حلال سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کیا“ (مسند احمد)

اسامیت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے اپنے بھائی کی آبرو کو غیبت سے بچا لیا تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے آگ سے چھٹکارا دے“ (مسند احمد)

قرآن و حدیث میں اس کی جس قدر برائی آئی ہے ایک مومن کے لئے اس بد اخلاقی سے بچنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی لئے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعینؒ اور اکابر اسلاف نے نہ صرف اس سے بچنے کا اہتمام کیا بلکہ اس کی قباحت و شاعت کو بھی بڑے اہتمام سے بیان کیا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”غیبت کمینوں کی خوراک ہے“

حسن بصریؒ فرماتے تھے۔ ”غیبت عورتوں کا پھل ہے“

ابن سیرینؒ سے ایک آدمی نے کہا میں نے آپکی غیبت کی ہے آپ میرے لئے حلال کر دیں انہوں نے فرمایا میں ایسی چیز کو تیرے لئے حلال کرنا پسند نہیں کرتا جسے اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔

ابن مبارکؒ کا قول ہے کہ ”اپنی بری غیر موجودگی کے ذریعے لوگوں کی اپنے عیب پر مدد نہ کر“ اپنی دانست میں غیبت کرنے والا اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک حق بات کہی ہے اور ایک برے شخص کی برائی اور اس کے فسق کو نمایاں کیا ہے اور حضور اکرم ﷺ کی اس روایت کو دلیل میں پیش کرتا ہے ”تین آدمیوں کی غیبت غیبت نہیں شمار ہوتی ظالم

بادشاہ اور شراب پینے والا اور کھل کر فسق کرنے والا، اگرچہ وہ غیبت میں سچا ہے لیکن وہ اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے کیونکہ اس نے ایک مسلمان کی پردہ دری کی اور اس کے چھپے ہوئے راز کو افشا کیا۔ یقیناً غیبت آدمی کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے کہ ایسا شخص دوسروں کے عیبوں کی کھود کرید اور ان کے پھیلانے کے درپے رہتا ہے۔ غیبت ایک ایسی بلا ہے جس میں دوسرے کی اصلاح و سہمی ہے مگر اپنا اخلاقی بگاڑ یقینی ہے۔

حکماء فرماتے ہیں ”جس چیز میں کوئی خیر نہیں اس کو نہ پھیلایا جائے۔ جو چیز خود کو نقصان دے اور دوسرے کے لئے نفع بخش نہ ہو یا جو چیز غیر کو ضرر پہنچائے اور خود کو نفع نہ دے اس میں کوئی خیر نہیں۔

”منشو الحکم“ میں ایک قول منقول ہے کہ ”جس عیب کو علام الغیوب نے چھپایا ہے تو اس کو ظاہر نہ کرنی کریم ﷺ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی وہ چیز ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا آپ کا کیا گمان ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز ہے تب تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ چیز نہیں (جو تم کہہ رہے ہو) تب تم نے اس پر بہتان لگایا“ (مسلم)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ“

(سورۃ

الحجرات: ۱۱)

”مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں“

ایک عورت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئی۔ جب وہ چلی گئی حضرت تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! یہ کتنی ٹھکنی تھی؟“ آپ نے فرمایا ”رک جاؤ عائشہ غیبت سے بچو“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”اے اللہ کے

رسول میں نے وہی کہا جو اس میں ہے آپؐ نے فرمایا ”ہاں اور اگر یہ نہ ہوتا تو بہتان ہوتا“
ایک ادیب سے کسی نے سوال کیا کہ کمینہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ”جب غیب ہوتا
ہے تو معیوب ہوتا ہے اور جب حاضر ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے“

البتہ علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ منکرات پر نکیر کرنا یہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر میں داخل ہونے کی وجہ سے غیبت نہیں بلکہ اس کو خبر کہتے ہیں۔

غیبت کی ہی ایک نہایت گھناؤنی شکل ”چغل خوری“ ہے جو ایک زبردست معاشرتی
بگاڑ اور باہمی الفت و محبت کو کاٹ کر رکھ دینے والی شے ہے۔ یہ غیبت کی برائی کے ساتھ
مزید شر اور کمینگی کو ملانے کا نام ہے۔ کہ آدمی دوسرے کی مذمت میں بددیانتی اور بد اخلاقی
سے کام لے۔ چغلی یہ تعلقات کو توڑتی، اپنوں کو دور کرتی اور باہمی محبت و الفت کو بغض و
نفرت میں بدلتی ہے۔

شہر بن حوشب نے اسماء بنت یزیدؓ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ
سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کیا میں تم کو تم میں سب سے برے لوگ نہ
بتا دوں؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا ”تم میں سب
سے زیادہ شر والے چغلخو رہیں جو محبت کرنے والوں میں فساد ڈالنے والے اور عیوب تلاش
کرنے والے ہیں“

محمد بن عمرو نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دور خا منافق ملعون ہے دوزبانوں والا ملعون ہے، لوگوں
میں دشمنی ڈالنے والا ملعون ہے ہر چغلخو ملعون ہے اور ہر احسان جتنا نے والا ملعون ہے۔
کسی ادیب کا کہنا ہے کہ ”کوئی چلنے والا چغل خوری کے لئے چلنے والے سے زیادہ
شریر اور برا نہیں“

علماء کرام نے لکھا ہے کہ ”چغل خوری میں تین برائیاں ہیں، ایک تو اس میں غیبت
ہے جو خود ایک بہت بڑی برائی ہے۔ دوسرے اس میں بدگوئی ہے اور تیسرے اس میں
لوگوں کو ان کی حاکمانہ، مالدارانہ، دھوکہ دینا اور انہیں برباد کرنا اور لوگوں کے حالات اور ان کے

رہن سہن پر طعن کرنا ہے“

ابن قتیبہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دیوث اور بادشاہ سے لوگ کی شکایتیں کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا“

بعض حکماء کا قول ہے کہ چغلوں کو دو بہت برے درجوں کے درمیان ہوتا ہے اگر سچ بولے تو امانت میں خیانت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولے تو یہ مروت کے خلاف ہوتا ہے۔

ایسے ہی کسی عقلمند کا قول ہے کہ سچ چغلوں کے علاوہ سب کو زیب دیتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ چغل خور سچا بھی ہو تو بہت برا ہوتا ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب سچ ہی بولے اور اگر جھوٹ بولے تو اور بھی زیادہ برا ہے۔

بعض بلغاء کا کہنا ہے کہ چغلوں کی کمینگی اور اس کے لئے دوڑ دھوپ کم ظرفی اور گھٹیا پن ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ہی عہد شکنی اور بے وفائی کی جڑ اور شر کی بنیاد ہیں۔ پس ان دونوں کے راستوں اور اس پر چلنے والوں سے اجتناب کرو۔

فضل بن سہل کے پاس کسی نے آ کر کسی کی چغل خوری کی تو انہوں نے سخت ڈانٹ پلائی اور کہا ”ہمارے نزدیک چغلی سنا چغلی کرنے سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ چغلی تو برائی کی طرف راہ نمائی ہے مگر چغلی سنا یہ اس برائی کی اجازت دینا ہے“

کسی عقل مند کا قول ہے کہ چغلوں سے بچو اگرچہ وہ اپنی چغلوں میں سچا ہے لیکن اپنے سچ میں گناہ گار ہے کیونکہ وہ کسی کی حرمت کی حفاظت نہیں کرتا اور نہ کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔

کسی نے سکندر اعظم کے سامنے کسی کی چغل خوری کی تو سکندر نے اسے کہا کہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ جو کچھ تم اس کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہو میں اس کو اس شرط پر قبول کر لوں کہ وہ بھی جو کچھ تمہارے بارے میں کہے گا میں اس کو بھی قبول کر لوں گا؟ اس چغلوں نے کہا ”نہیں“ تو سکندر نے کہا تو شر سے رک جا تو شر تجھ سے رک جائے گا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ تمہارے علاقے میں ایک چغلوں رہے جب تک وہ تمہاری زمین پر رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ”یا اللہ! مجھے اس کے بارے میں بتلا دیجئے تاکہ میں اسے نکال

دوں“ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے موسیٰ! میں خود تو چغلوں کی کو ناپسند کرتا ہوں پھر خود ہی چغلوں کی کروں؟“

اگرچہ غیبت حرام اور گناہ ہے غیبت ایک گرداب ہے جس میں آدمی گھومتا اور ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جس میں آدمی کسی طور پر بھی اپنا دامن گناہ سے نہیں بچا سکتا کیونکہ اگر وہ سچ کہے گا تو غیبت بنے گی اور جھوٹ کہے گا تو دو گناہ بنیں گے ایک جھوٹ دوسرے تہمت اور بہتان۔ غرض اس پر خار وادی میں مخلص کی کوئی صورت نہیں اس لئے آدمی کی حفاظت اسی میں ہے کہ اپنا دامن اس سے بچائے رکھے۔

اس مقام پر علماء کرام نے غیبت کی چند ایسی قسمیں بھی بیان کی ہیں جو مباح اور بقدر ضرورت جائز ہیں۔ غیبت کا بیان اور اس کی علمی و فقہی صورت و ہیئت ان قسموں کے بیان کے بغیر پوری نہیں ہوتی اس لئے مناسب ہے کہ اس مقام پر مباح غیبت کی تعریف اور اس کی چند اقسام بیان کر دی جائیں۔

مباح غیبت

یہ کسی کی وہ غیبت ہے جو اپنے سے مضرت کو دفع کرنے کے لئے صحیح اور خالص نیت کے ساتھ بقدر ضرورت بغیر نفس کی تشفی اور رغبت کے ہو۔ ایسی غیبت میں گناہ نہیں اب ذیل میں ان امور کو قدرے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں جہاں غیبت مباح ہے۔

۱۔ مجروح راویوں پر جرح کرنا:

یہ احادیث کی سندوں میں مذکورہ راویوں کے احوال بتلانا ہے اور ان بعض راویوں کی نشاندہی کرنی ہے جن پر جھوٹ بولنے یا احادیث گھڑنے وغیرہ کی تہمت لگی ہو۔ اس مقام پر ہم امام مسلم کی ایک نہایت وقیع تحریر پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ”صحیح“ کے مقدمہ میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ:

ہم نے مہتمم راویان حدیث اور ان کے عیوب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اگر اہل علم کے ان کے بارے میں اسی قسم کے اقوال نقل کرنے شروع کر دیں تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جتنا ہم نے ذکر کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لئے وہی کافی ہے اور اس سے وہ اہل

علم کے مذہب کو خوب سمجھ سکتے ہیں اہل علم نے اپنے لیے یہ لازم کر لیا کہ وہ حدیث کے راویوں اور اخبار و روایات کے نقل کرنے والوں کے عیوب کو ظاہر کریں اور جب ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے تو ان کے بارے میں بتلائیں کیونکہ یہ بڑا اہم اور خطرناک معاملہ ہے۔ کیونکہ دین کے بارے میں اخبار و روایات یا تو کسی چیز کو حلال کرنے کے لئے آتی ہیں یا کسی چیز کو حرام کرنے کے لئے اور یا ان میں امر و نہی ہوتا ہے یا ترغیب و ترہیب۔ جب ان امور کے راویوں میں صدق و امانت نہ ہو۔ پھر یہ ایسے آدمی سے روایت کا اقدام کریں جو اس کو جانتا ہے اگر وہ اس کی جہالت کو دوسروں سے بیان نہ کریں تو گنہگار اور عام مسلمان کو دھوکہ دینے والا ہوگا کیونکہ اس بات کا اطمینان نہیں کہ ان باتوں کو سن کر کوئی ان سب پر ہی یا بعض پر عمل کرنا شروع کر دے اور وہ باتیں سب کی سب یا اکثر جھوٹی اور من گھڑت ہوں جن کی کوئی اصل نہ ہو۔ پھر ثقہ اور قناعت کرنے والے سچے راویوں کی صحیح روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمیں غیر ثقہ اور غیر قناعت پسند راویوں سے روایات نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔

میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ان ضعیف احادیث اور مجہول اسانید کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان روایات کے ضعف کو جاننے کے بعد بھی ان کو شمار میں لاتے ہیں صرف اس لیے کہ عوام میں اس کے ذریعے سے فخر کریں اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں نے کتنی زیادہ احادیث جمع کی ہیں اور کتنی کتابیں تالیف کی ہیں۔ جس نے علم دین میں یہ مذہب و مسلک اپنایا اور اس طریق کو اختیار کیا ایسا شخص علم کی طرف منسوب ہونے سے بہتر ہے کہ جاہل کہلایا جائے۔

امام نوویؒ نے فرماتے ہیں کہ راویوں کی جرح بالاتفاق جائز بلکہ واجب ہے۔ ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ شریعت مطہرہ کی حفاظت کی جاسکے اور یہ حرام غیبت میں داخل نہیں۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیر خواہی ہے۔ اس امت کے فضلاء اور بہترین لوگ اور اہل تقویٰ و ورع ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں۔

۲۔ حاکم قاضی اور جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والے ”پنچ“ سے کسی کے

ظلم کی شکایت کرنا:

غیبت کی یہ قسم بھی جائز ہے جس میں آدمی حاکم اور قاضی وغیرہ کے سامنے کسی کی غیبت اور شکایت کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ: ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوسفیان کنجوس آدمی ہے وہ اتنا خرچہ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہو جائے مگر میں اسے بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے لیتی ہوں۔ (تو آیا یہ میرے لئے جائز ہے؟) آپ نے فرمایا جتنا تجھے اور تیرے بچوں کو دستور کے موافق کافی ہو اتنا لے لیا کر۔

(متفق علیہ، بخاری)

یہاں ہندہ نے اپنے خاوند کی شکایت کی ہے جو غیبت ہے مگر حاکم کے سامنے یہ غیبت جائز ہے۔

۳۔ استفتاء کیلئے کسی کی برائی بیان کرنا:

بظاہر یہ بھی غیبت ہی ہے جس میں آدمی مفتی سے کسی کا عیب بیان کر کے یا کسی کی ظلم و زیادتی بیان کر کے اس کے بارے میں شرعی مسئلہ دریافت کرتا ہے۔ مگر اپنے اور دوسرے کے دین کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

۴۔ شہادت اور مشاورت کے لئے کسی کی برائی بیان کرنا:

کسی کے بارے میں گواہی دینا یا کسی کے بارے میں مشورہ دینا یہ دو ایسے مواقع ہیں جن میں کسی آدمی کی قرآن و واقعی کسی بری بات کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے اگرچہ بظاہر یہ بھی دوسرے کی غیبت ہے مگر دراصل اس میں دوسرے کے حق کے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی برائی کا تذکرہ کرنا امانت اور صداقت میں داخل ہے ناکہ غیبت میں۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اپنی شادی کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ مجھے دو شخصوں ابو جہم اور معاویہ نے نکاح کا بھیجا ہے تو میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو غریب و نادار ہے اس کے پاس

(مسلم)

مال نہیں اور ابو جہم کندھے سے لٹھی نہیں اتارتا۔

ایک روایت میں ہے کہ ”ابو جہم عورتوں کو بہت مارنے والا ہے“

علامہ شوکانیؒ ”اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ”یہ حدیث خدا، اس کی کتاب اس کے رسول اور آئمہ مسلمین اور عوام و خواص سب کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر واضح دلالت کرتی ہے کیونکہ جھوٹوں کے جھوٹ کو بیان کرنا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی اور ضروری خیر خواہی ہے“

ایسے ہی اس آدمی پر جرح کرنا اور اسکے عیب بیان کرنا جس نے مال یا خون یا آبرو میں جھوٹی گواہی دی ہو۔ یہ وہ خیر خواہی ہے جو اللہ نے بندوں پر واجب کی ہے اور اسکی ادائیگی کا اور انجام دہی کا ان کو پابند کیا ہے اور اس کا قائم کرنا ان پر واجب کیا ہے۔

(۵) منکر کو ختم کرنے یا مسلمانوں سے کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے

مدد طلب کرنا اور بروں اور شریروں کو جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ڈرانا:

حضرت شریؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول اسکی بے عزتی کرنے اور سزا دینے کو جائز کر دیتا ہے“ (مسند احمد) بعض روایات میں ہے کہ غنی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے جو اس کی بے عزتی کرنے اور اسے کو سزا دینے کو جائز کر دیتا ہے۔

ابن مبارکؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”بے عزتی کرنے سے مراد سختی

کرنا اور سزا دینے سے مراد قید میں ڈالنا ہے“

حضرت زید بن ارقمؒ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ (ﷺ) کے ساتھ نکلے اس میں لوگوں کو مشقت پیش آئی۔ عبد اللہ بن ابی منافق کہنے لگا کہ رسول اللہ (ﷺ) کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے۔

حضرت زیدؒ جو اس قصہ کے راوی ہیں اور عبد اللہ بن ابی ربیع السافقین کی یہ

ساری گفتگو سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور وہ ساری بات آپ کو بتادی۔ آپ نے عبد اللہ بن ابی کو بلوا بھیجا۔ اور اس سارے قصہ کی بابت دریافت فرمایا۔ عبد اللہ بن ابی جو جھوٹ کا سردار تھا اس کو بھلا خدا کے پیغمبر کے آگے جھوٹ بولنے میں کیا جھجک یا عار ہو سکتی تھی۔ جھٹ جھوٹی قسمیں اٹھالیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا ”یا رسول اللہ! زید نے جھوٹ بولا ہے“ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی کے انکار اور لوگوں کے اصرار پر میرا دل بڑا بوجھل ہو گیا لیکن بالآخر خدا نے میری اس بے چینی اور پریشانی کو دور فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (سورة المنافقون: ۱)

”(اے محمدؐ) جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں“

پھر نبی اکرم ﷺ نے ان کو بلوایا تاکہ ان کے لئے استغفار کریں۔ تو ان لوگوں نے اپنے سر ہلا دیئے۔

یہ قصہ بتلاتا ہے کہ مسلمانوں کو منافقوں اور شریروں کے شر و فساد سے بچانے کے لئے ان کا قرار واقعی جرم اور گناہ حاکم وغیرہ کے سامنے بیان کر دینا جائز ہے۔

(۶) اعلانیہ فسق کرنے والے کے فسق کو اور بدعتی کی بدعت کو ذکر کرنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا ”اے اجازت دے دو یہ قبیلے کا بہت برا آدمی ہے“ (متفق علیہ)

امام نووی ”ریاض الصالحین“ میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اہل فساد کی غیبت جائز ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرا خیال نہیں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہوں“ (بخاری)

اور وہ دونوں منافق تھے۔ بہر حال ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی کی بدعت کا ذکر کرنا اور اعلانیہ فسق و فجور کرنے والے کے فسق و فجور کا ذکر کرنا جائز ہے۔ البتہ

اس میں ہوائے نفس نہ ہو بلکہ اصطلاح اور خیر کی نیت ہو۔ واللہ اعلم۔

ے۔ کسی کو اس کے مشہور لقب کے ساتھ پکارنا:

اگر کوئی شخص کسی خاص لقب کے ساتھ مشہور ہو گیا ہو اور اس میں عیب وغیرہ کا معنی اور پہلو بھی ہو تو ان ناموں کے ساتھ اس وقت تک پکارنا جائز ہے جب تک ان کی تحقیر اور تنقیص مقصود نہ ہو۔ مثلاً کالو، چھوٹو، پانڈی، شہزادی، عید و اور پانا وغیرہ کے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارنا یہ جائز ہے لیکن اگر ان ناموں کے علاوہ کے ذریعہ اس کا تعارف ممکن ہو تو وہ اولیٰ اور افضل ہے۔

اشیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل کوفہ کا وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان میں اولیس نامی ایک شخص تھا جس کا سب مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا اس کا نام اولیس ہو گا وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گا اس کو برص تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو درہم یا دینار کے برابر جگہ کے علاوہ باقی سارا بدن درست ہو گیا۔ تم میں سے جو بھی اسے ملے اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروائے۔ (مسلم)

علامہ شوکانیؒ کہتے ہیں کہ اگر صاحب لقب صرف اس لقب کے ساتھ معروف ہو اور اس کے علاوہ کسی اور لقب سے بالکل معروف نہ ہو تو اس کو اس لقب کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ بندہ عاجز کی رائے یہ ہے کہ جب بات اس حد تک پہنچ جائے تو یہ لقب لقب نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام ہو جائے گا۔

جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے

علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جھوٹ مطلقاً ناجائز ہے یا کہیں جائز بھی ہے یا نہیں۔ بندہ محمد آصف نسیم کی تالیف ”محمد کو کیا پسند کیا ناپسند“ میں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنا ناپسند ہے“ کے عنوان کے تحت ص ۸۱ سے لیکر ۸۵ تک اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

جس میں علامہ نوویؒ کی شرح صحیح مسلم کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جس مشہور حدیث میں تین جگہ جھوٹ بولنا جائز بتلایا گیا ہے وہ بھی چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے ناکہ مطلق ہے۔

شیخین نے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو لوگوں میں یا دو کے درمیان صلح کروا تا ہے وہ جھوٹا نہیں۔

یہاں تک بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت میں مزید یہ الفاظ ہیں کہ ”پھر اس غرض سے وہ خیر کی بات کی چغلی کھاتا ہے یا خیر کی بات کرتا ہے (تو وہ بھی جھوٹا نہیں)

ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ ان تین باتوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہو۔ جنگ میں اور لوگوں میں اصلاح کے لئے اور خاوند کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے جھوٹ کہنا۔ ابوداؤد اور نسائی میں بھی یہی روایت آتی ہے۔

امام احمد نے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں، آدم کی اولاد کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے سوائے تین خصلتوں کے ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے جھوٹ بولے یا یہ کہ آدمی جنگ میں دھوکہ دینے کے لئے جھوٹ بولے یا کوئی دو مسلمان آدمیوں میں صلح کروانے کے لئے جھوٹ بولے۔ (مسند احمد) مسند احمد کی اس روایت میں لفظ ”خدیعة“ آتا ہے، یہ خداع سے مشتق ہے جس کا معنی دھوکہ دینا ہے۔

یہ کسی انسان کو اس طور پر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے جو اسے معلوم نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ”جنگ دھوکہ دہی ہے“ لہذا دشمنوں سے ان کے ساتھ جنگی امور میں اور ان سے جہاد کرنے میں اور ہر چیز میں جو ان کی رسوائی کا سبب ہو جھوٹ بولنا شرع شریف نے جائز قرار دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی جگہوں اور ان کے ہتھیاروں اور سامان جنگ کی کمین گاہوں کو نظر ہر کرنے میں سچ بولنا درست نہیں جبکہ غالب گمان ہو کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔

اسی طرح سے لوگوں میں صلح کروانے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے جس سے

لوگوں کے سینوں سے کینہ اور دشمنی جاتی رہے اور ان کی شیرازہ بندی ہو جائے اور ان میں افتراق و شقاق کی بجائے اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔

ابن مفلحؒ ”الآداب الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں کہ باہمی اصلاح اور جنگ اور بیوی کے علاوہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔

ابن جوزیؒ اس کا ضابطہ اور قانون بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مقصود و محمود ہو اور وہ مباح بھی ہو مگر اس تک رسائی بغیر جھوٹ کے ممکن نہ ہو تو اس کے لئے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر مقصود واجب ہو تو جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔

ابن مفلحؒ اس کی توضیح و تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ واجب جھوٹ بولنا اس وقت ہے جب کسی مسلمان کی آبرو یا جان خطرے میں ہو۔ اور ابوالخطاب کے نزدیک یہ جھوٹ بھی حرام ہے۔ البتہ ان کے نزدیک دو میں سے بڑے مفیدہ اور شر سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔

ابن عقیلؒ نے نہ صرف اس کو حسن اور بہتر کہا ہے بلکہ اس کو اکثر علماء کا قول بھی قرار دیا ہے۔ علامہ ابن القیمؒ ”الہدیٰ“ میں فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے لیے اور غیر کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے جبکہ اس سے غیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس جھوٹ سے اپنے حق تک پہنچ جائے جیسے امام اور حاکم خصم کو حق کے خلاف ہونے کے وہم میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق تک پہنچ جائیں۔ جس طرح حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے جب دو عورتوں نے ایک بچے میں جھگڑا کیا اور ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کا بچہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کا مقصد ایک عورت کو جو اس کی حقیقی ماں تھی وہم میں ڈالنا تھا۔ چنانچہ وہ چلا اٹھی کہ بچہ کو مت مارو اور اسے دوسری عورت کو دے دو۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام اصلی ماں تک پہنچ گئے۔

علامہ ابن قیمؒ نے اس قصہ کو نقل کر کے اس کو حقیقت تک پہنچنے کا نہایت عمدہ استدلال قرار دیا ہے۔ بہر حال یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد بچہ کے دو ٹکڑے کرنا نہ تھا اور

نظر بظاہر آپ کا یہ فرمان خلاف واقع معلوم ہوتا تھا مگر آپ کا مقصد حقیقی ماں کو وہم میں ڈالنا تھا تاکہ وہ سچ بول دے۔ واللہ اعلم۔

آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟

ان امور پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے جو ایک انسان سے جھوٹ کے سرزد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں ماوردیؒ ”جھوٹ بولنے کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”جھوٹ کے اسباب و محرکات میں سے ایک نفع کا حصول اور نقصان سے بچاؤ ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ جھوٹ میں سلامتی اور فائدہ ہے تو وہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹ بولنے کی اپنے لئے گنجائش پاتا ہے حالانکہ معاملہ کبھی اس کے برعکس بھی نکلتا ہے کہ جس چیز کی آرزو میں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے دور نکل جاتی ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اور سر پر آ جاتی ہے۔ کیونکہ قبیح کبھی حسن نہیں ہوتا اور شر کبھی خیر نہیں ہو سکتا۔ کانٹوں سے انگوٹھیں توڑا جا سکتا۔ اور نہ انگور کی نیل سے اندرائیں توڑا جا سکتا ہے“

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”سچ کی جستجو کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت ہی نظر آ رہی ہو“

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں سچ میری حیثیت گرا دے حالانکہ کم ہی گراتا ہے یہ مجھے اس سے محبوب ہے کہ جھوٹ مجھے بلند کر دے اور یہ کم ہی بلند کرتا ہے۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ ”سچ تمہیں نجات دینے والا ہے اگرچہ تمہیں اس سے خوف ہو اور جھوٹ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے اگرچہ تم اس سے بے خوف ہو“

جا حظ ”جھوٹ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”سچ اور وفا دونوں جڑواں ہیں اور صبر و حلم بھی دونوں جڑواں ہیں۔ ان میں دین و دنیا کی پوری درنگی ہے اور ان دونوں کی ضد یعنی جھوٹ اور بے وفائی اور بے صبری اور بے قراری ہیں جو ہر اختلاف و افتراق کا سبب اور ہر فساد کی اصل ہے“

جھوٹ بولنے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو سب پر حاوی ہو

اور لوگوں کی اس میں دلچسپی کم نہ ہو بلکہ سب لوگ اس کی بات پر کان دھرے رہیں اور یہ تمنا بسا اوقات سچ بولنے سے پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی سچ بولنے سے اس کی یہ آرزو برآتی ہے۔ یوں آدمی اپنی اس روحانی بیماری کی شفاء جھوٹ بولنے میں ہی محسوس کرتا ہے ان لوگوں کا حال پہلوں سے بھی برا ہے۔ کیونکہ یہ خواہش پست ہمتی اور حقارت نفس سے صادر ہوتی ہے۔

جا حَظَّ فرماتے ہیں ”جھوٹ وہی بولتا ہے جو خود اپنی نظروں میں گرا ہو“ ابن مقفع فرماتے ہیں۔ مذاق سے جھوٹ بولنے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو کیونکہ اس سے آدمی باطل کو جلد ہی اختیار کر لیتا ہے“

جھوٹ بولنے کا ایک سبب اپنے دشمن کو رسوا کر کے اپنی جی کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس مذموم غرض کے لئے آدمی اپنے دشمن کی طرف ہر نا کردنی کی نسبت کر کے اپنے تئیں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو رسوا کر دیا اور خود کو اسے بدنام کر کے محفوظ کر لیا مگر اس قسم کے آدمی کا حال پچھلے دو سے بھی برا ہے کیونکہ یہ خالص جھوٹ اور نقصان دہ شر ہے اسی لئے شریعت میں دشمن کی دشمنی کے خلاف گواہی مردود ہے۔

جھوٹ بولنے کا ایک نہایت لطیف اور باریک سبب پے در پے جھوٹ بولنے کے اسباب کا اس طرح پیش آنا ہے کہ پھر جھوٹ بولنا سہل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے اور وہ جھوٹ سے اس قدر مانوس اور اس کا رسیا اور اس کا اس قدر تابع ہو جاتا ہے کہ کسی مقام پر بھی جھوٹ بولنے سے ہچکچاتا نہیں۔ یہاں تک کہ وہ جھوٹ سے بچنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ جھوٹ بولنا اب اس کی طبیعت ثانیہ بن چکا ہوتا ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ”جس کو جھوٹ کو دودھ پلانا میٹھا محسوس ہوتا ہے اس کا اسے دودھ چھڑانا مشکل ہوتا ہے“

”منثور الحکم“ میں ایک قول ہے کہ ”جھوٹا جس چیز میں بھی لگتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے“

جھوٹ کی چند علامتیں

مناسب ہے کہ اس مقام پر جھوٹ کی چند نشانیاں بتلا دی جائیں جن سے جھوٹ کو پہچانا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت تو خود ایک مومن کی ایمانی فراست ہے۔ دوسری قرار واقعی نشانی تکوینی طور پر رب کی مشیت کے تحت اسکا آشکارا ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے جھوٹ پر کھنے کے مختلف طریقوں کو بیان کیا ہے۔

ذیل میں علامہ ماوردی کی کتاب ”ادب الدنیا والدین“ کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر آپ جھوٹ کو پہچان سکتے ہیں لیکن چونکہ جھوٹ دراصل جھوٹ بولنے والے کا فعل ہوتا ہے اس لئے علامہؒ نے جھوٹے کی علامات کو لکھا ہے کہ جب جھوٹے کا جھوٹا ہونا پہچانا جائے گا تو جھوٹ بھی پہچانا جائے گا وہ لکھتے ہیں۔

☆ جھوٹے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے سنی ہوئی بات اور اپنی بیان کی ہوئی بات میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ خواہ اس کی بیان کردہ بات آپ کی بتلائی ہوئی بات سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔

☆ ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو شک میں ڈالیں گے تو وہ شک میں پڑ جائے گا اور اگر آپ اس کو شک میں نہ ڈالتے تو وہ بھی شک کے خلیجان میں مبتلا نہ ہوتا اور نہ ہی آپ کی بتلائی ہوئی بات سے پیچھے ہٹتا۔

☆ ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس پر اس کی بات کو لوٹائیں گے تو اس کا دل گھٹے گا اور وہ اپنی بات میں پھنس جائے گا اور اس کو اپنے کہے سے جان چھڑانے کی کوئی صورت نظر نہ آئے گی کہ اس کے پاس حجت اور برہان نام کی کوئی شے نہ ہوگی۔ کیونکہ جھوٹ سراسر بکری طرح ہے۔

☆ ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹے پر جھوٹوں اور توہم پرستوں کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی جن کو وہ کسی طور پر بھی اپنے سے ہٹا نہیں سکتا۔

حکماء نے کہا ہے کہ ”آنکھیں زبان سے زیادہ ظاہر کرنے والی ہیں“ بعض ماہل زبان کا قول ہے ”چہرے آئینے ہیں یہ آپ کو مخلوق کے اندر کے راز دکھاتے ہیں“ کسی شاعر کا شعر ہے۔

تريك اعينهم مافى صدورهم

ان العيون يودى سرها النظر

”ان کی آنکھیں آپ کو ان کے دلوں کی باتیں دکھاتی ہیں کیونکہ

آنکھیں سینوں کے راز تک پہنچا دیتی ہیں“

جھوٹے کی بد نصیبی کے لئے یہی کافی ہے کہ پھر ہر کہی ان کہی ان کے سر ڈال دی جاتی

ہے۔ یوں ایک طرف تو وہ جھوٹ کے عار اور داغ کو اپنے اوپر سجائے پھرتا ہے تو دوسری

طرف ان کہی باتوں کی اذیت بھی اٹھاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

حسب الكذب من البلية بعض ما يحكى عليه

فاذا سمعت بكذبة من غيره نسبت اليه

”جھوٹے کی یہی سزا کافی ہے کہ ایک تو وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے پھر دوسروں کا

جھوٹ بھی اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے“ ایک شاعر کہتا ہے۔

اذا عرف الكذاب الكذب لم يكذب يصدق فى شئى وان كان صادق

”جب جھوٹا جھوٹ میں معروف ہو جاتا ہے تو اگرچہ وہ سچا ہی ہو پھر بھی اس کی کسی

بات کی تصدیق نہیں کی جاتی“

ومن آفة الكذاب نسيان كذبه و تسراه ذا حفظ اذا كان حافظا

”جھوٹے کی آفت اس کا جھوٹ کو بھولنا ہے حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا سمجھ دار

اور حافظہ والا ہے“

جھوٹ کی علامات چہرے پر ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور ضرور ظاہر ہوتی ہیں جس طرح سچ

چہرے پر ظاہر ہو کر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان گئے کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ جھوٹے کے

ساتھ ایسا ہونا طبعی اور فطری امر ہے کیونکہ ہر عمل کا بدلہ بھی اسی کی جنس میں سے ہوتا ہے۔

جھوٹ کی کثرت یہی نتیجہ دکھاتی ہے کہ جھوٹے کی سچی بات کو بھی سچا نہ جانا جائے۔ ایسے

آدمی پر وہ مشہور مثال صادق آتی ہے کہ ”جیسا کرو گے ویسا بھرو گے“ لیکن ایسے شخص کو بھی

خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور اس انتہائی مشکل سے بھی آدمی کو توبہ اور تقویٰ ہی نکالے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“
(سورۃ الطلاق: ۲)

”اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لئے (رنج و محن سے) مخلصی

(کی صورت) پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا

جہاں سے (وہم و) گمان بھی نہ ہو“

یقیناً جو لوگ آج جھوٹے کو برا بھلا کہتے ہیں سچی توبہ پر خدا لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا اور یہی لوگ اس کی تعریف کرنے والے بن جائیں گے۔ کیونکہ سب کے دل اور ساری قدرتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

جھوٹ کا ”نفاق“ اور ”قیامت“ سے تعلق

جھوٹا آدمی قیامت کی نشانی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہونگے جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تمہارے آباؤ اجداد نے کبھی سنی ہوگی۔ پس ان سے بچ کر رہنا“ (مسلم)

ایک روایت میں ہے کہ ”آخری زمانے میں بہت سے دجال صفت اور جھوٹے لوگ تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جو تم میں سے اور تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ لہذا ایسوں سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”شیطان آدمی کی صورت بدل کر لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی احادیث سناتا ہے جس سے ان میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس آدمی سے حدیث سنی ہے جس کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا“ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”سندر میں شیاطین قید ہیں جن کو سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا۔ قریب ہے کہ نکل کر لوگوں کے پاس چلے آئیں اور ان کو قرآن سنائیں“

یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ علامہ نوویؒ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”یعنی وہ چیز پڑھیں اور سنائیں جو قرآن نہیں اور کہیں کہ یہ قرآن ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ میں ڈالیں لہذا ان سے دھوکہ نہ کھانا“

یہی وہ روایات ہیں جن کی بنیاد پر محدثین نے راویوں کے احوال کی چھان بین کو لازمی قرار دیا تاکہ معتبر راویوں کی روایات کو غیر معتبر راویوں کی روایات سے الگ کر دیا جائے کیونکہ زمانہ کے بدلتے رنگوں نے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں احتیاط کرنے سے بے نیاز کر دیا تھا۔

جھوٹ نفاق کا شعبہ ہے:

جس طرح سچ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور اہل ایمان کی ایمانی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے اس طرح جھوٹ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اہل کفر و نفاق یعنی کافروں اور منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے اور اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ جو بھی اس بری عادت میں مبتلا ہو گیا اور اس عادت نے اس کے رگ و پے میں جڑ پکڑ لی اس پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا معاملہ نفاق عملی سے گذر کر نفاق اعتقادی اور نفاق اکبر تک نہ پہنچ جائے جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول کا نفاق تھا۔ وہ ایمان کو اوپر اوپر سے ظاہر کرتا تھا مگر دل کے اندر کفر کو لیے ہوئے تھا اور جس طرح ایمان کے شعبوں کو ایمان کہتے ہیں اسی طرح کفر کے شعبوں کو کفر کہتے ہیں لہذا سچ ایمان ہے اور جھوٹ کفر اور نفاق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے جھوٹ بولا وہ کافر ہو جائے گا اور دین سے خارج ہو جائے گا یا منافق ہو جائے گا۔ لیکن خطرہ ہے کہ کہیں اس تک پہنچ نہ جائے۔ یہ کفر سے پہلے کفر اور شرک سے پہلے شرک اور ظلم سے پہلے ظلم اور فسق سے پہلے فسق اور نفاق سے پہلے نفاق ہے۔ ہم اس موقع پر علامہ ابن قیمؒ کی کتاب ”صفات المنافقین“ کا ایک طویل اقتباس اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو جھوٹ اور نفاق کے تعلق پر خوب روشنی ڈالتا ہے۔

علامہؒ فرماتے ہیں کہ ”نفاق“ باطن کی لاعلاج بیماری ہے یہ آدمی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اسے اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ لوگوں پر یہ معاملہ پوشیدہ اور مخفی ہے کتنی چیزیں انسان کے اندر ایسی مخفی ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے حالانکہ وہ ان کی بابت مفسد ہوتا ہے۔ اس نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اکبر (۲) اصغر

نفاق اکبر:

یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیشہ رہنے کو واجب کرتا ہے کہ اس میں آدمی بظاہر تو دوسروں پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان ہے لیکن اس کا باطن ان کے اعتقاد اور ان پر یقین سے خالی ہوتا ہے اور درحقیقت وہ ان سب باتوں کی تکذیب کرتا ہے۔ اس بات پر وہ ایمان نہیں لاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یعنی قرآن کو اپنے اس بندے پر نازل کیا جس کو لوگوں کے لئے رسول بنایا جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور اس کے عذاب سے ان کو ڈراتا ہے۔ ان منافقین کا اس المال دھوکہ دہی اور مکر ہے اور ان کی پونجی جھوٹ اور فریب ہوتی ہے۔ ان کی مادہ پرست عقل کے نزدیک مسلمانوں اور کفار کے دونوں فریقوں کو ان سے راضی ہونا چاہیے تاکہ منافق ان لوگوں میں امن سے رہ سکیں۔ ان کی اس کیفیت اور طرز فکر کو بیان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ۔“ (سورۃ البقرہ: ۹)

”یہ (اپنے پندار میں) خدا کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں“

شبہات اور شہوات کے امراض نے ان منافقوں کے دلوں کو کمزور کر دیا یہاں تک کہ ان کو ہلاک کر دیا ان کے برے ارادے ان کی نیتوں پر غالب آ گئے انہوں نے ان کی نیتوں کو فاسد کر دیا پھر نیتوں کا فساد کبھی ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ جس کے علاج سے کبھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اس لاعلاج بیماری کا تذکرہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے ارشاد ہے:

”فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
الِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ“ (البقرہ: ۱۰)

”ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر
دیا۔ اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا“

ان منافقوں میں سے ہر ایک کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ ایک چہرے سے یہ مومنین
سے ملتے ہیں اور دوسرے چہرے سے اپنے لحد بھائیوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ پھر ان
منافقوں کی زبانیں بھی دو ہیں ایک ظاہری جس پر مسلمان اعتبار کرتے ہیں اور ایک باطنی
جو ان کے سینوں کے بھیدوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ منافقوں کی اس دوزخی پالیسی سے پردہ
اٹھاتے ہوئے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ“ (سورۃ البقرہ: ۱۴)

”اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے
آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (ان سے)
کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو (پیر وان محمدؐ سے) ہنسی
کیا کرتے ہیں“

ان منافقوں کی مثال اس پریشان بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان کھڑی
ہے کبھی اس طرف دیکھتی ہے تو کبھی اس طرف دیکھتی ہے لیکن کسی ایک ریوڑ میں جا کر شامل
نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ منافق بھی کافروں اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے درمیان
کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کونسا طاقتور اور زیادہ عزت والا ہے۔ وہ ان دونوں کے
درمیان تذبذب کا شکار ہیں۔ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس
کے لئے کوئی راستہ نہیں۔ ان منافقوں کی چکنی چپڑی باتیں سننے والے کو بھلی معلوم ہوتی
ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ان کے جھوٹے دلوں پر گواہ ہے۔ تم ان منافقوں کو حق میں سست اور
باطل میں چست دیکھو گے۔ رب تعالیٰ ان کی اس نہایت سازشانہ خصلت سے پردہ

اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدَّالُّ خَصَامٌ۔ (سورۃ البقرہ: ۲۰۴)
”اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دل کش
معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ماضی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ
وہ سخت جھگڑالو ہے“

ہلاکت ہو ان منافقوں کی کہ وہ ایمان کی حقیقت سے کتنے دور ہیں اور تحقیق و عرفان
کے کتنے ہی جھوٹے ان کے دعوے ہیں۔ لیکن رسول خدا کے پیروکاروں اور منافقوں کا
کردار خود اپنا اپنا آئینہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منافق بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ یہ
خود بھی جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل ان سے مطمئن نہیں۔ تو وہ اپنے عیبوں کو چھپانے
اور ان کی بدگمانی سے بچنے کے لئے قسموں کے ذریعے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کیونکہ شک کی وادیوں میں بھٹکنے والے یونہی جھوٹ بولتے ہیں پھر قسموں پر قسمیں کھاتے
ہیں تاکہ سننے والا یہ گمان کرے کہ یہ سچے ہیں ان کی اسی خصلت کو خدا تعالیٰ نے اس آیت
میں واضح فرمایا ہے:

اتَّخَلُّوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ (سورۃ المنافقون: ۲)

”انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے
(لوگوں کو) راہ خدا سے روک رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ
کرتے ہیں برے ہیں“

نفاق کی کھیتی دونہروں پر لگتی ہے۔ ایک جھوٹ کی نہر اور دوسری ریاء کی نہر۔ اور ان
دونوں نہروں کے سوتے دو چشموں سے پھوٹتے ہیں ایک بصیرت کے ضعف کا چشمہ اور
دوسرا عزیمت کے ضعف کا چشمہ۔ جب ان چار ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے تو نفاق کی کھیتی
اور اس کی بنیاد مستحکم ہو جاتی ہے لیکن اس کھیتی کی حیثیت گرتے کناروں پر چلنے والے سیلابی

نالوں کی سی ہے۔ پھر جب یہ منافق ان سیلابوں کی حقیقت اس دن دیکھیں گے جب بھید کھول دیئے جائیں گے اور پوشیدہ باتوں کو آشکارا کر دیا جائے گا اور قبریں پھٹ پڑیں گیں اور سینوں کے راز نکال لئے جائیں گے، پھر اس دن جس کا کل سرمایہ اور پونجی ”نفاق“ ہی ہوگی اس پر یہ بات کھل جائے گی کہ اس کا جمع شدہ سرمایہ تو سراب تھا کہ جسے وہ پانی سمجھتا رہا لیکن جب پاس گیا تو کچھ نہ تھا۔

پھر اس دن وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا تو وہ اس سے پورا حساب لے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان منافقوں کے دل خیرات اور بھلائیوں سے غافل ہیں۔ اور ان کے جسم غفلت کی طرف دوڑتے ہیں اور فحاشی ان کے راستوں میں کھلی ہوئی ہے۔ جب یہ منافق حق کو سنتے ہیں تو ان کے دل اس کے سننے سے سخت اور بے رحم ہو جاتے ہیں اور جب باطل اور جھوٹ کے پاس آتے ہیں تو ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے کان اس باطل کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نفاق کی نشانیاں ہیں لہذا موت آنے سے پہلے ان سے بچ جاؤ۔ یہ منافق جب عہد کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے اور وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو بے انصافی کی اور اگر ان کو فرما بزداری کی طرف بلایا جائے تو رک جاتے ہیں۔ اور جب ان کو خواہشات اور اغراض کی طرف بلایا جائے تو بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو غم اور پریشانی اور نقصان انہوں نے اپنے لئے پسند اور اختیار کیا ہے ان منافقوں کو اسی میں چھوڑ دو۔ ان کے عہد پر بھروسہ نہ کرو اور ان کے وعدوں سے مطمئن نہ ہونا کیونکہ یہ اس میں جھوٹے ہیں اور یہ منافق جھوٹ کے سوا ہر بات کے مخالف ہیں خدا تعالیٰ ان منافقوں کی وعدہ خلافی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ.....وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

(سورۃ التوبہ: ۷۵-۷۷)

”اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے (مال) عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکو کاروں میں ہو جائیں گے لیکن جب خدا نے ان کو

اپنے فضل سے (مال) دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور (اپنے عہد سے) روگردانی کر کے پھر بیٹھے تو خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لئے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لئے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے“

”ماضی اور مستقبل کے چند جھوٹے قصے اور ان کی حقیقت“

جھوٹ بولنے سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جھوٹی باتوں کے جھوٹ ہونے سے آگاہی ہو کہ مبادا آدمی کسی جھوٹی بات کو سچ سمجھ کر کہہ بیٹھے اور جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو جائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا رسالہ ”احادیث القصاص“ اس بابت نہایت مفید رسالہ ہے جس میں ان احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے جن کو لوگ صحیح سمجھ کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں بیان کرنے سے بچ جائیں۔ شیخ محمد صباع نے اس پر ایک طویل مقدمہ بھی لکھا ہے۔ ہم ذیل میں کتاب کے مقدمہ اور کتاب کے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ جھوٹ کی لعنت سے بچا جاسکے۔

شیخ صباع لکھتے ہیں ”لوگوں میں جو احادیث عام ہیں وہ بہت زیادہ اور مختلف مراتب کی ہیں۔ ان میں سے بعض تو صحیح اور حق ہیں اور بعض باطل اور جھوٹی ہیں۔ ان باطل اور جھوٹی احادیث کو پھیلانے والے بہت لوگ ہیں۔ مگر ان میں سب سے اہم کردار و اعظمین اور قصہ گو لوگوں کا ہے کیونکہ عوام ان کے قصے سن کر فریفتہ ہو گئے اور ان کی مجالس پر ٹوٹ پڑے اور ان قصوں کو قبول کر لیا تھا بہت سے لوگوں نے اس وعظ گوئی کو پیشے کے طور پر اپنایا اور اسی پر اپنی زندگی کی گذر بسر کرتے رہے اور اس کو ذریعہ معاش ٹھہرایا۔ جیسا کہ نظر آتا ہے کہ یہ قصہ گو ٹاپ لوگ محض عوام کو خوش کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں انہیں عوام کی تعلیم و تربیت سے مطلق سروکار نہیں ہوتا۔

ہمیشہ ہر زمانے میں عوام انوکھی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں اور بے سرو پا جھوٹے افسانوں سے خوش ہوتے ہیں اور عجیب عجیب چیزوں کی طرف کان دھرتے ہیں۔ یہاں تک

کہ یہ ”قصہ گو“ گویوں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جن کا مقصد صرف سامعین کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ان قصہ گو لوگوں کا فریضہ اور کار منصبی صرف باتیں بنانا اور ان کا مقصد سامعین کی خوشی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ صرف اس دور کی ہی مصیبت نہیں بلکہ ہر دور میں لوگوں کی نظر اسی طرف ہوتی ہے کہ کوئی نئی اور انوکھی بات سنیں اور یہی چیز ان قصہ نویسوں کو جو اللہ سے نہیں ڈرتے جھوٹ اور اختراع پر ابھارتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے قصے سنا چکنے کے بعد لوگوں سے بخشش اور عطیے مانگتے ہیں۔ یہ بڑی ذلالت اور توہین والا کام ہے۔

ابن قتیبہؒ ”تادیل مختلف الحدیث“ میں لکھتے ہیں کہ یہ قصہ گو لوگ عوام کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں ان کے پاس جو منکر اور جھوٹی احادیث ہیں ان کو سراہتے ہیں۔ اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قصہ گو واعظ کے پاس بیٹھتے ہیں جس کی حدیث یا تو ایسی عجیب ہو جو عقل کے شعور سے خارج ہو یا دل کو غمگین اور نرم کر دینے والی ہو۔ جب وہ جنت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں مشک اور زعفران کی حوریں ہیں اور ان حوروں کی سرینیں ایک میل لمبی اور ایک میل چوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لئے ایسا محل بنایا ہے جو سفید موتی سے ہے اور ہر اس میں ستر ہزار کمرے ہیں اور کمرے میں ستر ہزار گنبد نما خیمے ہیں۔ وہ اسی طرح جنت کی ہر چیز کو ستر ہزار کی تعداد میں بیان کرتا رہتا ہے۔ مجھے مناسب لگتا ہے کہ میں ان قصہ گوؤں کے دجل اور جھوٹ اور اللہ پر ان کی جرأت کے دو نمونے مثال کے طور پر پیش کروں۔

۱۔ ابن جوزیؒ نے ”موضوعات“ میں روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن معینؒ دونوں نے رصافہ کی مسجد میں نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے سامنے ایک قصہ گو کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ مجھے حدیث بیان کی ہے احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن معینؒ نے ان دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہے عبدالرزاق نے انہوں نے عمر سے اور انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے انسؓ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ ہر کلمہ سے ایک پرندہ پیدا کرتے ہیں جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور جس کے پر مرجان کے ہوتے ہیں۔ اور آگے تقریباً بیس اوراق کا قصہ اس قصہ گو واعظ نے سنایا اس سارے قصے کے دوران احمد بن حنبلؒ، یحییٰ بن معینؒ کو اور

وہ ان کو دیکھتے رہے پھر امام احمد نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ ”کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی“ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ”میں تو اسے ابھی سن رہا ہوں“ جب وہ آدمی اپنی قصہ گوئی سے فارغ ہوا اور لوگوں کے عطیات سے اپنا دامن بھریا اور مزید کے انتظار میں اپنی گدڑی پھیلا کر بیٹھ گیا تو یحییٰ بن معین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ وہ اس گمان میں جلدی سے چلا آیا کہ شاید یہ بھی کچھ دیں گے۔ یحییٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ حدیث تجھے کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہا ”احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے“ انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ اور ہم نے اسے کبھی رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں نہیں سنا۔ اس پر اس قصہ گو نے یہ کہا کہ ”میں سنتا رہتا تھا کہ یحییٰ بن معین اسحق ہے لیکن اس کی تحقیق مجھے ابھی ہوئی ہے کیا تم دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل نہیں؟ میں نے تمہارے جیسے سترہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے احادیث لکھی ہیں۔

۲۔ دوسرا قصہ جو جھوٹی واعظ گوئی کی مثال میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ علامہ طرطوشی نے اپنی کتاب ”الحوادث والبدع“ میں روایت کیا ہے کہ ”امام اعظم نے ایک شخص کو سند کے ساتھ ایک قصہ بیان کرتے سنا جس کے راویوں میں پہلا نام انہی کا تھا۔ اور وہ خود اس قصہ گو کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ سب سن رہے تھے۔ اس پر انہوں نے اپنی بغلوں کے بال اکھڑنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر اس قصہ گو نے کہا بوڑھے میاں آپ کو شرم نہیں آتی ہم تو علم بیان کر رہے ہیں اور آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اعظم نے اس واعظ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”تم جس کام میں لگے ہو اس سے میرا یہ کام بہتر ہے“ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ”وہ اس لئے کہ میں سنت میں مشغول ہوں اور تم جھوٹ میں مشغول ہو۔ میں ہی اعظم ہوں اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں نے تمہیں یہ بیان نہیں کیا۔

ان قصہ گوؤں کے احوال اور حوادث کی تتبع اور جستجو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرلے درجے کے جاہل تھے اور ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی کل جمع پونجی بات کی مہارت اور من گھڑت جھوٹے قصے تھے بعض کرامیہ اور صوفیوں سے یہ منقول ہے کہ ترغیب

و ترہیب کے لئے اپنی طرف سے احادیث گھڑ لینا جائز ہے۔ یہ خطاء فاحش اور صریح جہالت ہے کیونکہ ترغیب و ترہیب بھی احکام شرعیہ میں سے ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ گھڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مناسب ہے کہ اس مقام پر ہم ان اسباب و عوامل اور محرکات پر بھی کسی قدر روشنی ڈالتے جائیں جو احادیث کے وضع کرنے اور ان کے گھڑنے کا باعث بنے۔ امام الحرمین جوینیؒ نے تو ایسے شخص کو کافر تک کہہ دیا ہے۔

ان میں سے ایک سب محدث کی غفلت یا آخری عمر میں اس کی عقل کا بگڑ جانا یا غلطی واضح ہو جانے کے بعد درست چیز کی طرف رجوع کرنے میں تکبر کرنا وغیرہ ہے۔ بعض لوگوں نے صرف ترغیب و ترہیب کے ارادے سے ہی احادیث گھڑیں اور اپنے زعم میں ان کا مقصود اللہ کی رضا تھا۔

اور بعض نے یہ نامسعود کام اپنے مذہب کی نصرت و حمایت کے لئے کیا۔ ان میں سے ایک طبقہ نفس پرستوں کا تھا جنہوں نے امراء و سلاطین کے تقرب اور اغنیاء کے عطایا کو حاصل کرنے کے لئے جو چاہا گھڑ لیا۔ اور ایک سبب اس کا یہ تھا کہ ان قصہ گوؤں کی اس قسم نے مساجد اور مجمعوں میں وعظ و نصیحت کے ذریعے مال بنور نے کا طریقہ اختیار کیا۔

چند ماڈرن جھوٹ

اس موقع پر آج کی اس دنیا کی بھی ذرا سیر کر لی جائے اور دیکھ لیا جائے کہ ہمارے اس دور میں جھوٹ کو کس قدر جہد ید اور منظم انداز سے پھیلا یا جا رہا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ دنیا اپنے رب کے دین سے دور ہو گئی ہے۔ آج قابل ملامت کام کرنا لوگوں کے نفوس میں سرایت کر گیا ہے، زندگی مادی بن گئی ہے۔ ایمان کے بہت سے معانی کی شکل مسخ کر دی گئی ہے۔ دشمنوں کے بعد اب اپنوں ہی کے ہاتھوں سے اسلام کی بیخ کنی ہو رہی ہے۔ بے دینی اور سیکولر ازم بڑے بڑے ملکوں حتیٰ کہ اسلامی ملکوں میں بھی توجہ طلب اور قابل عزت بن چکا

ہے۔ حضرت علیؓ کا تو یہ حال تھا کہ آپ قصہ گوؤں کو مساجد سے نکال دینے کا حکم دیتے تھے باوجودیکہ یہ قصہ گو اپنے خیال میں دین کی ترغیب دیتے تھے اور دین کو چھوڑنے سے ڈراتے تھے۔ تو پھر ان جھوٹے خیالی قصوں کو پھیلانے والوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل بے سرو پا قصوں، لطیفوں اور خرافات کو پھیلاتے ہیں جیسے الہ دین کے جادوئی چراغ اور سند باد کے قصے ہیں اس کا مشاہدہ بچوں کی کہانیوں اور ان کے پروگراموں سے ہوتا ہے۔ جیسے مکی ماؤس ٹوم اینڈ جیری ٹارزن اور سپر مین وغیرہ کے میگزین اور دسیوں وہ قصے جسکو ہر روز پریس ریلیز کرتے ہیں۔ اور ”کارٹون نیٹ ورک“ جیسے ٹی وی چینل نشر کرتے ہیں جیسے ”پوکی مان“ وغیرہ کے پروگرام کہ یہ سوچا سمجھا خوفناک مواد اپنی سنگینی میں قصہ گوؤں کی احادیث سے کم نہیں۔ کیونکہ اگرچہ اس میں دین کے بارے میں گفتگو نہیں اور نہ ہی اس کی نسبت ترغیب و ترہیب کی طرف ہے مگر پھر بھی یہ سب کچھ دین کو ڈھانے والا اور اس سے دور کرنے والا ہے کیونکہ یہ سب قصے اور کہانیاں عقائد اور کائنات کے متعلق تصورات، زندگی اور معاشرہ کی اصلاح کو شدید متاثر اور معاشرتی اخلاق و اقدار کو منتشر اور پراگندہ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے قصے نہ صرف یہ کہ چھوٹوں کے لیے باعث دلچسپی ہیں بلکہ ان میں بڑوں کی دلچسپی کا بھی کافی سامان ہے۔ پھر انسانی معاشرتی اور تمدنی عقل و دماغ اور دینی، روحانی اور اخلاقی رسوم و رواج اور اقدار کو ان بے مغز کہانیوں کے ذریعے متاثر کرنے کے لئے بڑے بڑے ادیبوں، قلم کاروں، تجزیہ نگاروں، سکالروں اور دانشوروں نے اپنی خدمات وقف کی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے دل فریب اور پرکشش عناوین کے ذریعے ان باتوں کی طرف عوام کی توجہ کھینچتے ہیں اور اس عقل و شرع دونوں کی حدود سے نکلے ہوئے ”ادب“ کا نام کبھی تو ”جدید ادب“ اور کبھی ”جلی ادب“ اور کبھی ”جمالیاتی ادب“ رکھتے ہیں۔ اول تو ادب کی اس جدید شکل میں شریعت کا لحاظ نہیں دوسرے اس کے اہداف و مقاصد درست نہیں۔ اور اگر یہ دونوں باتیں حاصل بھی ہوں تو ان کا اسلوب غلط ہوتا ہے کیونکہ ان کی مراد جھوٹی حکایتیں ہی ہوتی ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ ”مقصد“ وسیلہ کو قائل معافی نہیں بنا سکتا۔ لہذا اگر کسی صحیح مقصد کا وسیلہ غلط ہوگا تو وہ اس مقصد کو جائز نہیں کر سکتا۔

اگر ہم حقیقی فضیلت کو پہچانیں تو قرآنی قصے اور انبیاء و مرسلین اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی ان کی سیرت ہی کافی ہے۔ البتہ سچے قصوں کی حکایت میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ضرب المثل اور خاص نصیحتیں اور محاورے وغیرہ۔ خیالی قصے جھوٹ کی ایک صورت ہیں۔ اور کسی چیز کا پھیل جانا یا بہت سوں اس کا کو بیان کرنا اس کو جائز نہیں بنادیتا۔ حق حق ہی ہے اگرچہ اس کے حاملین تموڑے ہی ہوں اور باطل باطل ہی ہے اگرچہ اس کے قائل بہت سے ہوں۔ اس لئے ہدایت و عافیت سچ اور نیکی میں ہی ہے۔

اپریل فول کی مصیبت

گذشتہ میں بیان کردہ جھوٹ کی تعریف اس کی اقسام اس کی مباح اور جائز صورتوں اور اس کے احکام کو دیکھنے کے بعد جھوٹ بولنے کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں نکلتی خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق سے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ کلام مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لہذا ہر وہ مقصود جو اچھا ہو اور جس تک سچ اور جھوٹ دونوں سے پہنچ سکیں تو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور اگر اس تک پہنچنا صرف جھوٹ ہی سے ممکن ہو نہ کہ سچ سے تو اگر اس مقصد کا حاصل کرنا مباح ہو تو اس میں جھوٹ مباح ہوگا۔ اور اگر مقصد واجب ہو تو یہ بھی واجب ہوگا۔ جیسا کہ مسلمان کے خون کی حفاظت واجب ہے۔ اگر سچ بولنے سے ظالم سے چھپے ہوئے مسلمان کے خون پہنچے کا خوف ہو تو اس حالت میں جھوٹ بولنا واجب ہے اور اگر جنگ کا مقصود یا آپس کی اصلاح اور مصیبت زدہ کے دل کو مائل کرنا فقط جھوٹ ہی سے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہوگا مگر اس کو چاہیے کہ پھر بھی جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے احتراز ہی کرے۔ کیونکہ اگر اس نے اپنے اوپر جھوٹ کا دروازہ کھول لیا تو ڈر ہے کہ یہ اس چیز کی بھی دعوت دے جس کی ضرورت نہیں اور اس چیز کی بھی جس میں وہ حد ضرورت پر اکتفاء نہ کرے۔ ضرورت کے سوا جھوٹ بولنا بالکل حرام ہے۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں، جیسا کہ علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ عورت اور مرد کے

حق میں جھوٹ کے جائز ہونے سے مراد وہ امور ہیں جن میں مرد یا عورت میں کسی کا دوسرے پر ثابت حق ساقط نہ ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ساقط نہ ہوں۔ اس طرح جھوٹ کے جائز ہونے کا حکم جنگ میں امن دینے کے علاوہ میں ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اضطراری حالت میں جھوٹ جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی ظالم سے جان بچا کر کسی کے پاس پناہ لے تو پناہ دینے والے کو نہ صرف یہ کہ چھپنے والے کی بابت جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ وہ اس پر قسم بھی کھا سکتا ہے۔ اور اس پر وہ گنہگار بھی نہ ہوگا واللہ اعلم۔

گذشتہ تفصیل سے انگریزی کے چوتھے مہینے اپریل کی یکم تاریخ کو بولے جانے والے اس جھوٹ کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس کو جدید تہذیب نے ”اپریل فول“ کا خوشنام دیا ہے۔ گویا کہ وہ جھوٹ ان دنوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مزاح کرتے ہیں اور ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ تو اپریل فول تھا۔ اپریل سن عیسوی کا چوتھا مہینہ ہے۔ اور اپریل فول ایک تہوار ہے۔

یہ کب شروع ہوا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں: بعض کہتے ہیں کہ یہ موسم بہار کی تقریبات کے ساتھ وجود میں آیا جو ۲۱ مارچ کے بعد شروع ہوتی ہیں بعض کہتے ہیں کہ جب فرانس میں ۱۵۶۴ء میں نیا کیلنڈر بنا تو اس وقت سے ایک رسم کو شروع کیا گیا۔

بعضوں نے اس کو عہد قدیم کے بت پرستوں کے بہار کا تہوار قرار دیا ہے۔ اور انگریز کلیم اپریل کو احمقوں اور غافلوں کا دن کہتے ہیں کیونکہ اگرچہ اس دن خوب جھوٹ پھیلا یا جاتا ہے مگر لوگ پھر بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے اپریل فول منانا ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اپریل ربیع الثانی سے بدلا ہوا ہے۔ اور نہ ہی عیسوی تقویم ہجری تقویم سے بدلی ہوئی ہے کیونکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ..... فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ“ (توبہ: ۳۶)

ترجمہ ”خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں (بارہ ہیں) یعنی اس روز

(سے) کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتاب خدا میں
(برس کے) بارہ مہینے (لکھے ہوئے) ہیں ان میں سے چار مہینے
ادب کے ہیں یہی دین (کا) سیدھا راستہ ہے۔ تو ان (مہینوں) میں
(قال ناحق سے) اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا“

یہ مہینے عربوں میں معروف ہیں اور ان ہی سے احکام شرعیہ متعلق ہیں نہ کہ انگریزی
مہینوں سے۔

غرض جھوٹ کا حرام ہونا ہمیں معلوم ہو گیا چاہے اس مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں اور
ان عیسوی مہینوں کو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ذریعہ بنانا صحیح نہیں اور نہ ہی ان میں بندوں کو
جھوٹ کی مشق کرانی چاہیے۔ یقیناً دل خدا تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم سے ہی پاکیزہ بنتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی طرف منسوب کیے جانے والوں

”جھوٹوں“ کی حقیقت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وارد بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
آپ سے جھوٹ بولنا صادر ہوا اور بظاہر یہ نبوت کی عصمت کے خلاف ہے ایک طویل
حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین جھوٹ بولے۔
ان میں سے دو اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں ہیں (اور وہ) آپ کا یہ کہنا ہے:

”إِنِّي سَقِيمٌ“ (سورۃ الصافات: ۸۹)

”میں تو بیمار ہوں“ اور

”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هَذَا“ (سورۃ الانبیاء: ۶۳)

”(نہیں) بلکہ یہ ان کے اس بڑے (بت) نے کیا (ہوگا)“

(آگے تیسرے جھوٹ کے بارے میں) ارشاد فرمایا کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور
سارہ علیہا السلام کا گزر سرکش بادشاہوں میں سے ایک سرکش بادشاہ پر ہوا اس کو بتایا گیا کہ
یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ سب سے حسین ترین عورت ہے۔ اس نے ایک

آدی بھیج کر اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون عورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ”یہ میری بہن ہے“ پھر آپ نے سارہ علیہا السلام سے آکر کہا کہ پوری روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں۔ اس آدی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ تو میری بہن ہے لہذا میری تکذیب نہ کرنا۔ اس سرکش نے سارہ علیہا السلام کو بلوا بھیجا پھر جب اس نے کمرے میں داخل ہو کر حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہا السلام نے دعا کی تو وہ چھوٹ گیا پھر دوسری دفعہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو پھر اسی طرح یا اس سے بھی سخت پکڑا گیا۔ اس نے کہا اللہ سے دعا کرو میں آپکو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا پھر اس نے اپنے ایک دربان سے کہا کہ تم میرے پاس انسان نہیں لائے تھے بلکہ شیطان لائے تھے اور حضرت ہاجرہ کو اس نے سارہ علیہا السلام کی خادمہ بنا کر ساتھ کر دیا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا سارہ علیہا السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے کافریا فاجر کے داؤ کو اسی کی طرف لوٹا دیا اور اور یہ ہاجرہ کو میرے ساتھ میری خدمت کے لئے کر دیا ہے۔ (یہ حدیث سنا کر)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ”اے آسمان کے بیٹو! یہ تمہاری ماں ہیں“ (بخاری)

اس حدیث میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی عدم عصمت پر دلالت کرتی ہو۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی ان تین جھوٹوں سے مراد حقیقی جھوٹ نہیں۔ بلکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایسی باتیں کہیں کہ جن میں صورت کے اعتبار سے جھوٹ کا وہم ہوتا تھا لیکن حقیقت اور واقعہ میں وہ جھوٹ نہیں تھے۔

ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے کہنا ”إِنِّي سَقِيمٌ“ اور یہ کہنا ”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا“ یہ ان سے اور ان کے معبودوں سے ایک طرح سے مذاق کرنا ہے۔ ”إِنِّي سَقِيمٌ“ سے آپ کی مراد یہ تھی کہ آپ ان کے ان تہوں کی پرستش سے بیمار ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے عبادت کرنے والے کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتے۔ بیماری کا تعلق صرف جسم ہی سے نہیں نفس سے بھی ہو سکتا ہے۔ خاص

طور پر جب انہوں نے اپنی قوم کو جہالت اور گمراہی میں سرگرداں دیکھا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا۔ لیکن وہ اپنی گمراہی میں ہی بھٹکتے رہے۔ اور آپ کا یہ کہنا ”بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا“ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا بلکہ کلام کا یہ طرز ایک ناقابل تردید اور روشن حجت کی ایک قسم ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے بیان فرمایا تھا کیونکہ پھر جب آپ نے ان لوگوں کو اس بات پر تعجب کرتے دیکھا تو انہیں یہ کہہ کر لاجواب کر دیا:

فَأَسَأَ لَهُمْ أَنْ كَانُوا يُسْطَفُونَ۔ (سورۃ الانبیاء: ۶۳)

”اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو“

اور اپنی بیوی کو بہن کہنے سے عقیدہ اور ایمان کی اخوت مراد تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ (سورۃ الحجرات: ۱۰)

”مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں“

عصر حاضر کے مشہور عالم علامہ صابونی ”النبوة والانبياء“ میں لکھتے ہیں کہ یہ تعریض ہے ناکہ کذب کہ جس کے مواخذہ پر عتاب یا ارتکاب پر گناہ کا اندیشہ ہو۔ نبی اکرم ﷺ فرمان ہے ”تور یہ کے ذریعے جھوٹ سے بچا جاسکتا ہے“ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کے جان بوجھ کر جھوٹ بولنے پر دلالت کرے جو انبیاء علیہم السلام کی عصمت میں خلل ہو۔ یہ تو مباح تعریض کی ایک قسم ہے۔

تور یہ اور معاریض:

مناسب ہے کہ اس مقام پر تور یہ اور معاریض کا معنی اور حکم بھی بیان کر دیا جائے۔ تعریض کا لغوی معنی کسی پر بات رکھ کر بات کرنا ہے اور تور یہ کا معنی کذب بیانی سے بچ کر مقصد کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث میں تور یہ اور تاویل کی صورت میں جنگ میں اور آپس کی اصلاح کے لئے جھوٹ بولنے کی رخصت آئی ہے البتہ صراحۃً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں کیونکہ سنت جھوٹ کی اباحت کے لئے نہیں آئی البتہ صرف تور یہ اور تعریض کی گنجائش ہے۔

جیسا کہ ابتدائے اسلام میں ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ ”آپ کس سے ہو؟ یعنی آپ کا قبیلہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ”میں پانی سے ہوں“ یہ جواب سن کر سائل مطمئن ہو گیا کہ شاید یہ آپ کے قبیلہ کا نام ہے حالانکہ آپ نے حقیقت حال کے اخفاء کے لئے یہ فرمایا تھا۔ آپ کی مراد وہ پانی تھا جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ جب آپ نے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی تو آپ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چل رہے تھے۔ راہ میں کچھ عرب ملے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے اور حضور اکرم ﷺ کو نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”یہ میرا رہبر ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے“ انہوں نے اس سے راستے کی راہنمائی گمان کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے ہدایت کے راستے کی راہنمائی تھی آپ اپنی مراد میں سچے تھے اور یہ آپ نے بطور توریہ کے کہا تھا۔

نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ ”تو یہ میں آدمی کے لئے جھوٹ سے پاک رہنے میں کفایت ہے“

ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ ”کلام میں اس قدر وسعت ہے کہ جھوٹ کو صراحتہ بولنے کی حاجت نہیں“

سفاریؒ نے ”غذاء الالباب“ میں لکھا ہے کہ جنگ میں جھوٹ یہ ہے کہ اپنی طرف سے قوت کو ظاہر کرے اور ایسی باتیں کرے جس سے اس کے ساتھی مضبوط ہوں اور دشمن کو اس سے دھوکہ دے۔ کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ ”جنگ دھوکہ ہے“ اور جب آپ کا ایک غزوہ کا ارادہ ہوتا تو دوسری چیز سے توریہ کرتے تھے۔

بیوی کے لئے جھوٹ بولنا یہ ہے کہ جتنی محبت اس کی دل میں ہے اس سے زیادہ ظاہر کرے تاکہ بیوی کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رہے۔

علامہ بغویؒ نے ”شرح السنہ“ میں لکھا ہے کہ حجاویؒ فرماتے ہیں ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند کا بیوی سے جھوٹ بولنا مباح ہے نا کہ بیوی کا خاوند کے آگے

علامہ بغویؒ فرماتے ہیں بظاہر دونوں کے لیے اباحت ہے کیونکہ جب دو اجنبیوں کی اصلاح کے لیے جائز ہے تو خاوند اور بیوی کی اصلاح کے لئے بدرجہ اولیٰ افضل اور مباح ہوگا۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے کہا اگر تم مجھے قسم دیکر پوچھتے ہو تو مجھے تم سے محبت نہیں۔ وہ آدمی حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا۔ آپؓ نے اس کی بیوی کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے اپنے خاوند سے کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! اس نے مجھے اللہ کی قسم دی تھی تو کیا میں اس سے جھوٹ بول دیتی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں تو اس سے جھوٹ بول دے۔

اصلاح بین الناس میں جھوٹ یہ ہے کہ آدمی ایک ساتھی کی اچھی بات دوسرے تک پہنچائے اگرچہ اس سے نہیں سنی اور اس سے اس کی مراد اصلاح ہو یا اگر اس سے کوئی بری بات سنی ہو تو اس کو بدل کر اچھی بات سنائے کیونکہ اگر وہ اس بری بات پر واقف ہوگا تو ان میں جھگڑا بڑھے گا اور دشمنی پیدا ہوگی۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں جس نے لوگوں میں اصلاح کے لئے خیر کی بات کہی یا خیر کو پھیلایا۔

اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ میں یا بیوی کی دلداری کرنے میں یا دو آدمیوں کے درمیان صلح یا مسلمانوں اور کافر سے ظلم ہٹانے کے علاوہ میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ اس حدیث پر دوسرے امور کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے جیسے آدمی کا کسی کے مال کو ظالم سے بچانے کے لئے جھوٹ بولنا اور اپنی یا غیر کی پردہ پوشی کے لئے معصیت کا انکار کرنا جب تک کہ وہ غیر اس معصیت کو اعلانیہ طور پر نہ کرے۔ بلکہ اپنی پردہ پوشی کرنا اس کے لئے لازمی ہے ورنہ وہ معصیت کا اعلان کرنے والا ہوگا جبکہ وہ اپنے آپ پر حد قائم کرنا چاہے جیسا کہ حضرت ماعزؓ کا قصہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ستر اولیٰ ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان اس معاملہ کو رکھ کر توبہ کرے کہ اس میں مضرات سے بچاؤ ہے۔

یاد رہے کہ جھوٹ کے مباح ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ مقصود جو محمود اور مباح ہو اور

اس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن نہ ہو تو اس کے لئے جھوٹ بولنا بھی مباح ہے اور اگر یہ مقصود واجب ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ اسی طرح معصوم کو بچانا واجب ہے۔ لہذا اس کے لئے جھوٹ بھی واجب ہوگا البتہ ایسی صورت حال میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے تو یہ اور تعریض سے کام لینا چاہیے تاکہ نفس جھوٹ کا عادی نہ ہو جائے۔ بہر حال غالب اور راجح مصلحت کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے جیسے ہم نے امام ابن جوزیؒ کے کلام سے اس کی تفصیل پہلے بیان کی ہے کہ اگر کسی واجب مقصود تک پہنچنا صرف جھوٹ سے ہی ممکن ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہے۔ لیکن قسم کھانے والا ظالم ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا اگرچہ اس نے تاویل کی ہو کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”تیری قسم اس چیز پر ہو جس میں تیری تصدیق تیرا سہتی کرے“ اور یہی حکم طلاق عتاق وغیرہ میں جھوٹی قسم کھانے کا ہے کہ ان قسموں میں کفارہ آئے گا۔ اگرچہ ان باتوں میں وہ مظلوم ہی ہو۔ واللہ اعلم۔

بعض قبروں کے بارے میں خود تراشیدہ جھوٹ:

ہمارے اس دور میں جھوٹ کی ایک انوکھی قسم بعض قبروں کے بارے میں عجیب و غریب قصے بھی ہیں جن میں اس حد تک رنگ آمیزی کی جاتی ہے کہ لوگ ان کی زیارت کے لئے دور دراز کے سفر کر کے بھی آتے ہیں ایسی ہی قبروں کے بارے میں علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ میں لکھا ہے کہ:

انہیں جگہوں میں سے ایک وہ بھی ہیں جس کے متعلق گمان کیا جاتا ہے کہ یہ کسی نبی یا نیک آدمی کی قبر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی رہائش گاہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ ایسی بہت سی جگہیں دمشق میں ہیں جیسے مثلاً مشرقی دروازے سے باہر حضرت ابی بن کعبؓ کی قبر حالانکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابی بن کعبؓ مدینہ میں فوت ہوئے ناکہ دمشق میں۔ واللہ اعلم۔ وہ قبر جس کسی کی بھی ہو مگر حضرت ابی بن کعبؓ کی نہیں۔

اسی طرح دمشق کی جامع کی جنوبی دیوار کے ساتھ ایک جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ میں کسی اہل علم کو نہیں جانتا کہ جس نے یہ ذکر

کیا ہو کہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کی وفات دمشق میں ہوئی۔ بلکہ ایک قول کے مطابق وہ یمن میں فوت ہوئے اور ایک قول مکہ کا ہے۔ کیونکہ ان کی بعثت کی جگہ یمن ہے اور قوم کے ہلاک ہونے کے بعد انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ بہر حال شام نہ تو ان کا وطن ہے اور نہ ہی ہجرت کی جگہ۔ تو پھر ان کی وفات وہاں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اہل علم نے اس کا ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس کے انتہائی خلاف ذکر کیا ہے۔

اسی طرح دمشق کے مغربی دروازے کے باہر ایک قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اویس قرنیؓ کی قبر ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے ذکر کیا ہو کہ اویس قرنیؓ دمشق میں فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے تو دمشق کا رخ تک نہیں کیا۔

اویسؓ ارض یمن سے ارض عراق کی طرف آئے۔ ایک قول کے مطابق وہ جنگ صفین میں قتل ہو گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ ارض فارس کے نواح میں فوت ہوئے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ شام گئے تھے چہ جائیکہ وہاں فوت ہوئے ہوں۔

اسی طرح وہاں ایک قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ام المومنین ام سلمہؓ کی قبر ہے حالانکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ مدینہ میں فوت ہوئیں نہ کہ شام میں اور وہ بھی کبھی شام نہیں آئیں کیونکہ ام سلمہؓ رسول اللہ ﷺ کے بعد سفر نہیں کرتی تھیں۔

اسی طرح مصر کے شہر قاہرہ میں ایک قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حسین بن علیؓ کا سر مدفون ہے۔ اس کی اصل جھوٹی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا سر وہاں سے مصر منتقل کیا گیا یہ اہل علم کے اتفاق سے باطل ہے۔ اہل علم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ حسینؓ کا سر عسقلان میں تھا۔ بلکہ دیگر اقوال اس کے خلاف ہیں کیونکہ ان کا سر کوفہ سے عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے لایا گیا تھا۔

اسی طرح بہت سے مشہور آدمیوں کے ناموں کی قبریں ہیں اور یہ معلوم بھی ہے کہ یہ ان کی قبریں نہیں لہذا ان جگہوں میں کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ اگرچہ جاہل لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں فضیلت ہے۔ پھر اگر وہ قبریں صحیح بھی ہوں تب بھی ان کا جشن یا میلہ منانا درست نہیں اور نہ وہ افعال کرنا جائز ہیں جو ان جھوٹی قبروں پر کیے جاتے ہیں۔

اسی طرح وہ جگہیں بھی اسی باب میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر نبی اکرم ﷺ یا کسی اور کا اثر یا نشان ہے۔ اور اسی جگہ کو مقام ابراہیم جو مکہ میں ہے کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے بعض جاہل لوگ بیت المقدس کے پتھر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پتھر پر حضور اکرم ﷺ کے پاؤں سے روندنے کے نشانات ہیں۔ دمشق کی جنوبی مسجد کا نام ہی مسجد القدم رکھا گیا ہے کہ وہاں بھی قدموں کا ایک نشان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شام میں قدم رکھے اور نہ ہی اس کے گرد و نواح میں کہ ان کے بارے میں یہ تک کہا جائے۔

ایسی حکایات آپ کو ان حزاروں کے خادموں اور مجاوروں سے سنے کو ملیں گی جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اور ایسی ایسی حکایات بیان کرتے ہیں جن میں تاثیر ہو مثلاً ایک آدمی نے یہاں دعائیں پڑھ کر قبول کر لی گئی۔ یا ”اس کی نذر مانی کہ اگر اللہ نے میری حاجت پوری کر دی تو میں یہ کروں گا“ پھر اس کی حاجت پوری کر دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے گزشتہ امتوں میں بتوں کی پرستش بھی شروع ہوئی تھی۔

یاد رہے کہ جو احترام مساجد کا ہے وہ کبھی قبروں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورہ جن: ۱۸)

”اور یہ کہ مسجدیں (خاص) خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی

عبادت نہ کرو“

اور نہ ہی یہ ہوگا کہ پیدا تو خدا کرے مگر عبادت کسی اور کی ہو۔ اور رزق تو وہ دے مگر

شکریہ کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہو۔ ارشاد ہے:

”إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُّدًا“
(مریم: ۹۳-۹۵)

”تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے

ہو کر آئیں گے اس نے ان (سب) کو (اپنے علم سے) گھیر رکھا ہے

اور (ایک ایک کو) شمار کر رکھا ہے۔ اور سب قیامت کے دن اس کے

سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے“

غرض نفع نقصان اور موت حیات کا مالک اللہ ہے لہذا اللہ ہی سے مدد اور عافیت مانگی جائے۔ کہ وہی ایسا داتا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور نہ ہی وہ دیتے ہوئے ذرا بھی تردد کرتا ہے۔

”بدترین جھوٹ“ اور ”بدترین جھوٹوں“ کے بارے میں نبی کریم کی سچی خبریں

”جھوٹی نبوت کا دعویٰ“ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا ”قیامت کے نزدیک تیس جھوٹے دجال ہونگے ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ وہ نبی ہے“ (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے نہ نکل آئیں۔ ان میں سے مسلمان اور غسی اور مختار ہیں۔ قبائل عرب میں سے سب سے شروالے بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف ہیں“ (بیہقی)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے حدیث بیان کی ہے کہ ثقیف میں کذاب اور میر (ہلاک کرنے والا) ہوگا۔ رہا کذاب تو وہ ہم نے دیکھ لیا ہے رہا میر تو میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو“ (مسلم)

مختار بن ابی عبید کذاب جو کہ عراق پر قائم مقام تھا اس کے بارے میں تو اتر سے روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مختار کی بہن صفیہ کے خاوند تھے یہ کہا گیا کہ مختار یہ کہتا

ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ”سچ کہتا ہے“ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكُوفُونَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ يَهْمُونَ (سورة الانعام: ۱۲۱)

”اور شیاطین اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں“

پھر مختار کو ایسے لوگ بھی مل گئے جو اس کی جھوٹی نبوت کی خوب تائید کرتے تھے۔ جیسے رفاعہ بن شداد کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ مختار کذاب کے ساتھ رہنے والا تھا۔ چنانچہ میں ایک دن اس کے پاس گیا تو اس کی کرسی کی جانب جبرئیل کھڑا تھا۔ میں اس کا تلوار سے کام تمام کرنے ہی والا تھا کہ مجھے حدیث یاد آ گئی جو مجھے عمرو بن حق خزاعی نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب ایک آدمی نے دوسرے کو خون کی امان دے دی پھر قتل کیا تو قیامت کے دن اس کے لئے دھوکہ کا جھنڈا بلند کیا جائے گا“ (ابوداؤد، مسند احمد)

لہذا میں اس سے رک گیا۔

ان دجالوں کے ظہور میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں بعض احادیث میں تو میں کی تصریح ہے جیسے حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ ہے اور بعض میں ہے کہ میں کے قریب ہوں گے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ ان میں سے بعض حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نکلے۔ اور یہ ظاہر ہوتے ہی رہیں گے احادیث میں مذکورہ تعداد سے اسی عدد میں تحدید مقصود نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنی تعداد والے وہ لوگ ہوں گے جن کی کوئی ظاہری شوکت ہوگی اور اس کے پیروکار کثرت سے ہوں گے اور لوگوں میں وہ مشہور بھی ہوگا۔

ہمارے اس زمانہ میں سرکارِ برطانیہ کی سنگینوں کے سائے تلے مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں ظاہر ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہ وہ مسیح منظر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ نہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے باطل دعوے کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لوگوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ علماء دیوبند نے بروقت اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے قدم اٹھایا اور غلام احمد قادیانی کے تمام باطل دعوؤں کا رد کیا اور واضح کیا کہ وہ احادیث میں مذکورہ میں دجالوں میں سے ایک ہے۔

ان دجالوں میں سے چار عورتیں بھی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت میں ستائیس کذاب اور دجال ہونگے ان میں سے چار عورتیں ہوں گی اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا“ (مسند احمد)

ان عورتوں میں ایک سجاح ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمانوں سے نکاح کیا پھر جب مسلمان قتل ہوا تو اسلام کی طرف رجوع کر لیا جس طرح طلحہ بن خویلد اسدی نے دعویٰ نبوت کے بعد تابع ہو کر اسلام کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

سب سے بڑے جھوٹے ”دجال“ کا حال:

یہ کذاب یکے بعد دیگرے نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ آخر میں کانے دجال کا ظہور ہوگا امام احمد نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سورج گرہن کے دن اپنے خطبہ میں فرمایا: ”اللہ کی قسم! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میں کذاب نہ نکل آئیں اور ان کے آخر میں کانے دجال ہوگا“ (مسند احمد)

لفظ دجال اس کانے کذاب کا نام اور علم بن گیا۔ دجال کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حق کو باطل سے ڈھانپ دے گا یا اس لئے کہ وہ اپنے جھوٹ اور طمع سازی اور تلبیس سے اپنے کفر کو لوگوں سے ڈھانپ لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے“ (بخاری) ایک روایت میں ہے کہ (یہ فرما کر) پھر آپ نے اس کے حروف ک، ف، ر کے بیچ کیے کہ اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ (مسلم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مومن اسے پڑھ لے گا۔ (مسلم)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی دجال سے بڑی نہیں۔ (مسلم)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ

(ترمذی)

دجال مشرقی زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دجال اصہبان کا یہودی ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ (مسند احمد و مسلم)

احادیث میں آتا ہے کہ دجال چار مساجد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد طور اور مسجد اقصیٰ اور یہ جو بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک گھونگھریا لے بالوں والا دائیں کانی آنکھ والا آدمی دیکھا کہ ایک آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ سچ دجال ہے۔

تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دجال کی مکہ اور مدینہ میں دخول سے ممانعت اس کے آخری زمانے میں خروج کے وقت ہوگی۔ دجال کے اکثر پیروکار یہودی عجمی اور ترکی اور چند دوسرے لوگ ہونگے ان میں اکثر دیہاتی ان پڑھ اور عورتیں ہونگی۔ آدم عليه السلام سے لیکر قیامت تک کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں پیدا کی ہیں جو عقلوں کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی اس کے پاس پانی کی نہریں اور روٹیوں کے پہاڑ ہونگے وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو آسمان بارش برسائے گا وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اگاؤ وہ اگائے گی۔ زمین کے خزانے اس کے تابع ہونگے۔ وہ بادلوں کی سی پھرتی سے زمین کی مسافت کو بہت تیزی سے طے کرے گا ہواؤں کا رخ تبدیل کر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے خوارق اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن وہ کسی خارق، خلاف عادت چیز کو دوبارہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ان کمزوریوں کا بھی ازالہ نہیں کر سکے گا۔ جیسا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور اس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگوڑی طرح ہوگی۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا ”اگر تم میں سے کوئی اس کو پالے تو وہ اس نہر

کے پاس آئے جس میں آگ نظر آ رہی ہو پھر آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر کے اس سے پانی پی لے۔ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا“ (مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہ ”وہ آدمی جسے دجال قتل کر دے گا وہ لوگوں میں سے بہترین آدمی ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کے شہر مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کی حدیث ہمیں رسول اللہ ﷺ نے سنائی ہے دجال کہے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اس کو قتل کر کے زندہ کر دوں کیا تم سب لوگ اس میں کچھ شک کرو گے۔ وہ سب کہیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ اس آدمی کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ تو وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم اس سے پہلے اتنی بصیرت تیرے بارے میں مجھ میں نہیں تھی جتنی اب ہے دجال دوبارہ اس آدمی کو مارنا چاہے گا لیکن اس پر مسلط نہ ہو سکے گا“ (بخاری)

دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں اور ایمان کے ہتھیار سے آراستہ ہو جائیں اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں خاص طور پر نماز میں۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی تشہد کرے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کہہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں“

امام مسلم نے حضرت نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے اس میں حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے جو دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ (مسلم)

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ (مسلم)

دجال سے بھاگنا اور دور ہونا ضروری ہے بہتر یہ ہے کہ قرب قیامت میں آدمی اپنی رہائش مکہ یا مدینہ میں رکھے۔ خدا تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں اپنی پناہ میں

رکھے۔ دجال فلسطین میں باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا امام احمد اور ترمذی نے مجمع بن جاریہ انصاری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (عیسیٰ) ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ (مسند احمد)

اس سے اس کا بہت بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اور اس کے پیروکاروں کے شر سے ایمان والوں کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے نجات مل جائے گی۔

چند آفاقی اور کائناتی جھوٹ

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے ذکر کیا ہے حوادث کوئی میں جھوٹ دینی امور سے زیادہ ہے اس لیے کہ دنیا داروں کی نگاہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے اگرچہ دین داروں کی نگاہ بھی اس طرف ہوتی ہے لیکن ان کی نگاہ دین کی طرف زیادہ قوی ہوتی ہے۔ جبکہ دنیا داروں کے پاس حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی وہ دلیل اور وہ نور نہیں ہوتا جو دین داروں کے پاس ہوتا ہے اس لئے اس میں جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ان ارضی و سماوی احوال کی آڑ میں زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس میں جھوٹ کے کئی راستے بن جاتے ہیں ہواؤں اور بادلوں کی گرج و چمک اور روشن ستاروں اور عام ستاروں اور آسمانوں کی حرکات اور ان کی جسمانی اشکال و حرکات بدلنے میں بھی کبھی لوگ جھوٹ کا ارادہ کرتے ہیں۔

مثلاً دست شناسی اور فال نکلوانا وغیرہ کہ لوگ ان کے ذریعے کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے اسی طرح بعض لوگ جھوٹے خواب سناتے ہیں۔ حالانکہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں جو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جنات آسمانوں سے سن کر اس میں سو جھوٹے الفاظ داخل کر لیتے ہیں پھر آکر کانہوں کو بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو معاویہ بن حکم سلمیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام نصیب فرمایا۔ ہم میں سے کچھ لوگ کانہوں کے پاس جاتے ہیں۔“ آپؐ نے فرمایا۔ ان

کے پاس مت جاؤ میں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ اچھایا برا شکون لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی چیز ہے لہذا اس کو مت روکو۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں (جیسے علم رمل میں ایسا کیا جاتا ہے) آپ نے فرمایا ایک نبی بھی لکیر کھینچتے تھے لہذا جس کی لکیر اس کے موافق ہوگئی تو یہ وہی ہے۔

غرض لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کیا تو وہ روزمرہ زندگی کے دیگر آفاقی و کائناتی امور میں جھوٹ بولنے سے کیونکر اندیشہ کریں گے۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ بے دین جھوٹی کائناتی خبروں میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے اہل اتحاد۔ ابن عربی وغیرہ نے مستقبل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ جو سب کی سب جھوٹی ہیں۔ اسی طرح ابن سبعین نے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کی زندگی کی مدت لغت کے حروف کے جملوں کے حساب سے نکالی ہے جو کہ یہود کی وراثت ہے۔ اور ستاروں کی حرکات سے نکالی ہے جو صابیوں (مجوسیوں) کی وراثت ہے۔ جس طرح ابو نصر کندی اور دوسرے فلسفیوں نے کیا ہے غرض ان سب نے انکل کے تیر چلائے ہیں اور مستقبل کی خبر خدا کے سوا کسی کو نہیں ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ..... وَمَا تَكْذِبُ نَفْسٌ بِأَيِّ

أَرْحَضٍ تَمُوتُ“ (سورۃ لقمان: ۳۴)

”خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ نرہ یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اسے موت آئے گی“

غرض ان لوگوں کی عادت لمبے لمبے دعوے کرنے کی ہے۔ اور اس کام میں سب سے آگے رافضی شیعہ ہیں ان کے پاس مستقبل کے بارے میں بے تحاشا گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں جو یہ لوگ سینہ بہ سینہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں۔

بہر حال وہ اسرار جن کا دعویٰ یہ شیعہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں

کرتے ہیں۔ وہ سب سے جھوٹ ہیں۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے جتنا جھوٹ جعفر رضی اللہ عنہ پر بولا گیا اتنا کسی اور پر نہیں بولا گیا اسی طرح ”رسائل اخوان الصفا“ ہیں جنکو بغداد کی بنی بویہ کی حکومت کی جماعت نے تصنیف کیا یہ لوگ ستارہ پرست فلسفی تھے۔ بہر حال جھوٹ بہت بڑی چیز ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ لہذا ہم نجومیوں کا ہنوں اور، تعویذ دھاگہ کرنے والوں اور غیب کے جاننے کا دعویٰ کرنے والوں سے بچیں کہ یہ سب لوگ جھوٹے اور فاجر ہیں اگرچہ یہ کبھی کبھار سچ بھی بولتے ہوں۔ ان لوگوں پر وہ بات سچ آتی ہے جو شیطان کے بارے میں کہی گئی ”صدقك و هو الكذوب“ تجھ سے سچ بولتا ہے اور حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں۔

یہی حال جاہل اور بدعتی صوفیوں کا ہے جو بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ عافیت کا رستہ صرف قرآن و سنت کی اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی پیروی ہے۔

جھوٹ سے بچنے کے لیے شدت احتیاط کا ایک اعلیٰ نمونہ:

اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے خاتمہ کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی۔ مگر جس کے خاتمہ بالخیر کا شریعت سے یقین ہو جائے۔ لہذا حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم جنت میں ہیں اور فرعون و ابو جہل و ابولہب جہنم میں ہیں کیونکہ ان کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے اور خاتمہ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا البتہ ہمیں اچھے ثواب کی امید کرنی چاہیے اور برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہوگا اور جب سینات اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں جہنمی نہ ہو۔ مسلمان کبھی مرتد بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کافر کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بظاہر لوگوں کی نظر میں جنتیوں والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا وہ جہنمیوں میں سے ہے اور ایک آدمی بظاہر لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والے عمل

(بخاری)

کرتا ہے پر حقیقت میں وہ جتنی ہوتا ہے۔

لہذا امت کیلئے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے میں جو کہ شروع ہے اور یقینی طور پر یہ کہنے میں کہ یہ مرحوم و مغفور ہے بہت بڑا فرق ہے۔

اسی طرح شہید کے بارے میں بھی جمہور فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو بھی مسلمان میدان جنگ میں قتل کیا گیا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اسے انہیں پکڑوں میں دفن کیا جائے گا رہا شہید کی نیت کا سوال تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی مال غنیمت کے لئے لڑتا ہے اور ایک آدمی اس لئے لڑتا ہے تاکہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور ایک آدمی اس لئے لڑتا ہے تاکہ اپنی حیثیت دکھائے تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو خاص طور پر وہی اللہ کے راستے میں ہے“

اور کسی شہید کی نیت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

البتہ جن لوگوں کو لسان نبوت نے جنتی کہا تو وحی سے خبر پا کر کہا ہے کیونکہ آپ وحی کے سوا کلام نہ فرماتے تھے۔

بے احتیاطی کے اس دور میں ہر بری سے بری غرض سے مرنے والے کو بھی شہید کہنا عام ہو گیا ہے خواہ وہ کتنا ہی بے دین کیونست اور لحد ہی کیوں نہ ہو۔ بہر حال عمل وہی مقبول ہے جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ہو۔

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی مرض الوفا کے قصہ میں ام علاء انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور ان کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام علاء کہتی ہیں میں نے کہا اے ابو سائب! (یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) اللہ تجھ پر رحمت کرے میں تجھ پر گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیرا اکرام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام علاء رضی اللہ عنہا سے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا ہے پھر فرمایا ”اے تو موت آگئی اللہ کی قسم میں اس

کے لئے خیر کی امید کرتا ہوں اور اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام علاء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم! میں اس کے بعد کبھی بھی کسی کی پاکی بیان نہیں کروں گی۔ (بخاری)

یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں جو مہاجر بھی تھے اور ہر وقت جہاد کے لئے سرحدوں پر رہتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام علاء رضی اللہ عنہا سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا ”تجھے کیا پتہ کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا“ تو بھلا ہم جیسوں کا کیا ہوگا۔ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہے کہ ہم نیک مومنین کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما کہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم ان پر بے خوف نہیں ہونگے اور ان کے لئے جنت کی گواہی نہیں دیں گے اور ان کے گناہوں کے لئے استغفار کریں گے اور ان پر ڈرتے رہیں گے اور ان کو مایوس بھی نہیں کریں گے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لئے بلایا گیا میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ خوشخبری ہے اس کے لئے کہ یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ اس نے کوئی برائی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے اس کے مستحق پیدا کئے۔ اور ان کو جنت کے لئے اس وقت پیدا کیا جب وہ اپنے آباء کی پشت میں تھے اور جہنم کے اہلوں کو بھی پیدا کیا اور ان کو جہنم کے لئے اس وقت پیدا کیا جب وہ اپنے باپ دادوں کی پشت میں تھے“ (مسلم)

ابو جعفر سلمیٰ سے روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنے خطبہ میں فرمایا تم اپنی لڑائیوں میں کہتے ہو کہ فلاں شہید ہے یا فلاں شہادت کی موت مرا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سواری نے اسے کچل دیا ہو یا اس نے اپنی سواری سونے یا چاندی کے پیچھے دنیا طلبی کے لئے دوڑائی ہو۔ لہذا ایسا مت کہو۔ لیکن ایسے کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو اللہ کے راستے میں مرا یا قتل کیا گیا پس وہ جنت میں ہے“ (حاکم)

ہذیل بن شرجیل سے مروی ہے ”لوگوں نے میدان جنگ میں نکل کر قتال کیا۔ بعض

نے کہا ”فلاں شہید ہے“ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ایک آدمی دنیا کے لئے قتال کرتا ہے اور ایک شہرت کے لئے قتال کرتا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے بستر پر ہی مرجاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔
(سورۃ المدید: ۱۹)

”اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں“

اہل حق اور اہل باطل کے سچ اور جھوٹ میں احتیاط کے

قدیم و جدید دور کے چند نمونے

ذیل میں ایک منفرد موازنہ نوک قلم کیا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے جھوٹ سے بچنے کے لئے کتنے کڑے پیمانے رکھے اور آج کے اہل باطل محض جھوٹ کے پھیلانے کے لئے کیا کچھ نہیں کر رہے۔

اسلاف کی علوم اسلامیہ میں سچ کو اپنانے اور جھوٹ سے بچنے کی

انتہائی کوشش کا ایک نادر نمونہ:

تفسیر صحیح کی فرع ہے۔ لہذا اثبات کا مرحلہ وہ حدیث کی تفسیر اور اس کی تعلیل کے مرحلہ سے پہلے ہے۔ مستشرقین اور ملحدین اور بے دین لوگوں پر اعتماد کرنا تاریخ اسلامی کے مسخ اور بگاڑ اور حق و حقیقت کے ضائع کرنے تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ جب ابتدا فاسد ہوتی ہے تو اس کی انتہاء بھی فاسد ہو جاتی ہے اور انتہاء کا فساد آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ بڑی آگ چھوٹی چنگاڑیوں ہی سے ہوتی ہے اور ہر مقدمہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر عقیدہ ایک تاثیر رکھتا ہے۔ ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبول کرنے اور چھوڑنے میں احتیاط اور ثابت قدمی ہونی چاہیے ورنہ آدمی رات کے مسافر کی طرح ہو جائے گا کہ ہو سکتا

کہ وہ سانپ کو لاشی سمجھ کر اٹھالے اور نقصان اٹھائے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حق و باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ عطا فرمادیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین بات ہے ”اسناد“ اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا کہہ دیتا جیسا کہ ابن مبارک کا قول ہے۔ اسلئے اسناد دین میں سے ہے اور اس سے یہ امت باقیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔

اہل کتاب کی اسناد متصل نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک ”حدیث صحیح“ وہ عادل اور کامل المضبط کی اپنے جیسے سے آخر تک روایت ہے اور حدیث حسن وہ عادل اور کم حافظہ والے کی اپنے جیسے سے آخر تک روایت ہے بغیر شد و دعلت کے اور حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح کی شرائط نہ پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے اس امت پر کہ اس کے لیے دین کو محفوظ کیا جیسا کہ اس امت کے لئے دین کو قائم کرنے والی چیز یعنی قرآن کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

(سورۃ الحجر: ۹)

”بے شک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس

کے نگہبان ہیں“

جب ابن مبارک سے کہا گیا کہ موضوع احادیث کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا ”ان کے لئے ماہر ناقدین زندہ ہیں۔ اس علم کو بعد والوں میں سے منصف لوگ اٹھائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور جاہل لوگوں کی تاویل اور باطل والوں کے غلط انتساب کو ختم کریں گے۔

علماء کرام نے ایسے قواعد و ضوابط کے وضع کرنے کا اہتمام کیا ہے جن کے ذریعے سے صحیح احادیث کو پہچان لیا جائے۔ اور اس کے نقد میں انہوں نے ایک دقیق راستہ اختیار کیا ہے۔ لہذا ایک مورخ کو چاہیے کہ وہ ان سب باتوں سے واقف ہو اور اپنی تاریخی تحقیقات میں ان سے فائدہ حاصل کرے۔ اس میں سب سے اہم ذرائع اصول علم حدیث یا مصطلحات الحدیث کی کتابیں ہیں۔ اور اس علم کی اساس کتاب اللہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنُّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا۔

(سورۃ الحجرات: ۶)

”مومنو! اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو“

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور اس کو بعینہ آگے پہنچا دیا جیسے سنا۔ بعض جن کو پہنچایا جائے وہ سننے والوں سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ (ترمذی)

خلفاء راشدین نے سب سے پہلے محدثین کے لئے روایت کی تحقیق کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ اور احادیث کے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا۔ ایک دادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس وراثت کے مطالبہ کے لئے آئی۔ آپؐ نے فرمایا مجھے قرآن وحدیث میں تیرے بارے میں کوئی حکم معلوم نہیں۔ پھر آپؐ نے لوگوں سے دریافت فرمایا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا آپؐ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی اور اس کا گواہ ہے تو محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی گواہی دی تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو نافذ کر دیا۔

اس بناء پر احادیث کے نقد اور راویوں کے بارے میں پوچھنے کا علم وجود میں آیا۔ لہذا ان کی احادیث و اخبار ان کے اسفار ان کی پیدائش کے اور وفات کے سن ان کے مشائخ اساتذہ اور شاگردوں کی تفصیلات کی تدوین ہوئی۔ راویوں کی عدالت کے بارے میں کلام کیا گیا تاکہ ثقہ اور غیر ثقہ راوی کا پتہ چل جائے ایسے ہی علل احادیث کا علم مدون کیا گیا چاہے اسناد میں علل ہوں یا متون میں علماء نے یہ تمام قواعد مدون کئے۔

پھر اس فن کی مخصوص کتب وجود میں آئیں۔ جسے قاضی حسن بن عبد الرحمن رامہرمزی متوفی ۳۶۰ھ کی کتاب ”المحدث الفاضل بین الراوی و الواعی“ اور ابو عبد اللہ حاکم متوفی ۴۰۵ھ کی کتاب ”معرفة علوم الحديث“ اور خطیب بغدادی متوفی ۴۶۳ھ کی کتاب ”الكفاية في علم الرواية“ اور بغدادی ہی کی کتاب ”الجامع للاحلاق

السرائی و آداب السامع“ اور قاضی عیاض متوفی ۵۴۴ھ کی کتاب ”الالماع الی معرفت اصول الروایة و تقييد السماع“ اور ابن صلاح متوفی ۶۴۳ھ کی کتاب ”علوم الحديث“ جو ”مقدمة ابن الصلاح“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام کتب احادیث کے نقد اور موازنہ کی کیفیت اور تعارض کے وقت ان میں ترجیح کے طریقوں کو بیان کرتی ہیں۔ اس طرح علماء جرح و تعدیل نے اس میدان میں بے پناہ کاوشیں کیں۔ جیسے علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، بخاری، ابو حاتم رازی اور ابو زرعہ وغیرہ حضرات کہ ان سب نے رجال اور متون احادیث کے نقد اور ان کے علل کے بیان میں کلام کیا اور اس کو اس فن کی مولفات میں مدون کیا۔

امام بخاری نے تین کتابیں لکھیں ”التاریخ الكبير“ اور ”التاریخ الاوسط“ اور ”التاریخ الصغير“ اور ابن ابی حاتم نے اپنے والد صاحب کے کلام کو مدون کیا اور ابو زرعہ نے کتاب ”الجرح و التعديل“ کو مدون کیا۔ اور ابن معین کی کتاب ”تاریخ ابن معین“ کو ان کے شاگرد نے مدون کیا۔ اسی طرح احمد بن حنبل سے مروی ایک کتاب ”كتاب العلل“ ہے اور ابن المدینی نے بھی ”علل الحديث“ میں ایک کتاب لکھی۔ اور خلیفہ بن خیاط اور محمد بن سعد دونوں نے ”الطبقات“ میں کتاب لکھی جس طرح کہ ابن حبان نے ”الشفقات“ میں اور ”المجروحین“ میں کتاب لکھی ہے۔ ایسے ہی خطیب بغدادی نے بغداد میں پیدا ہونے والے راویوں اور علماء اور علمی اسناد کے دوران بغداد میں آنے والے علماء میں ایک جامع کتاب لکھی ہے ابن عساکر نے بھی اس جیسی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”تاریخ دمشق“ ہے۔

صحاح ستہ میں جن راویوں کے نام آئے ہیں خاص ان راویوں کے تراجم کے بارے میں بھی کتب ہیں جیسے عبد الغنی مقدسی کی ”الکمال فی اسماء الرجال“ اور حافظ مزی کی ”تہذیب الکمال“ اور حافظ ذہبی کی ”تذہیب الجہذیب“ اور حافظ ابن حجر کی ”تہذیب التہذیب“۔

اور بعض کتابیں صرف ضعیف راویوں کے اسماء کے بارے میں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ متداول حافظ ذہبی کی ”میزان الاعتدال فی نقد الرجال“ ہے اور ابن حجر

عسقلانیؒ کی ”لسان المیزان“ ہے۔ یہ تمام کتب اور اس کے علاوہ جن کو ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کا احاطہ کرنا ضروری نہیں سب روایات کے نقد اور ان کے درمیان ترجیح اور صحیح اور ضعیف کی معرفت میں مددگار ہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ پر لکھی جانے والی کتب ہیں چاہے ان کے مصادر و ماخذ اولی ہوں جیسے ابن اسحاق کی ”السیرۃ النبویۃ“ اور واقدی کی ”مغازی“ اور بلاذری کی ”فتوح البلدان“ اور ابواسمعیل ازدی کی ”فتوح الامم“ اور ابن عبدالحکیم کی ”فتوح مصر“ اور دینوری کی ”الاخبار الطوال“ اور کتب ”تاریخ خلیفہ بن خیاط“ اور ابن جریر طبری کی ”تاریخ الامم و الرسل“ اور بلکی کی ”جمہرۃ النسب“ اور مصعب زبیری کی ”نسب قریش“ وغیرہ یا ان کے مصادر ثانوی ہوں یہ کتابیں ایسی تاریخی معلومات پر مشتمل ہیں جن کی چھان بین اور نقد کی ضرورت ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے کہ یہ مصادر صرف تاریخی معلومات کی ہیں احادیث و اخبار کی نقد کے نہیں۔

احادیث بیان کرنے کے اہم قواعد:

قرآن اس امت میں نقل متواتر سے منقول ہے۔ یہ سطروں اور سینوں میں محفوظ ہے۔ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلاتا ہے۔ کسی قاری کی قرأت اس وقت تک ہمارے لئے قابل بھروسہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس رسم الخط کے موافق نہ ہو جس پر صحابہ کا اجماع تھا۔ اور کسی کاتب کی کتابت قابل اعتماد نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے موافق نہ ہو جائے جو قراء حضرات سے تواتر کے ساتھ ہم تک نقل ہوتی چلی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے اور فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (سورۃ الحجر: ۹)

حدیث متواتر یہ صحت اور ثبوت کے درجات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کی حدیث ہے۔ اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ آیات منزلہ کی کتابت اور اس کی تلاوت و حفظ اور اس امت میں نسل در نسل اس کے قیام پر کیسے کیسے ہمتیں متحد ہوئیں۔ اتنا اہتمام سابقہ نازل شدہ کتابوں میں سے کسی کتاب کا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ جو کچھ کتب

سابقہ میں وارد ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ تورات میں تحریف کی گئی اور اس کو یہود کے نزدیک تالمود سے بدلا گیا عیسائیوں کے نزدیک انجیل میں تحریف ہوئی تو بارہ انجیلیں بنیں۔ بعض بعض کو بیان کرتی تھیں پھر انہوں نے شاہ قسطنطین کے زمانے میں ان میں سے چھ پر اکتفاء کیا۔

جبکہ قرآن کو ہم ایک ہی حرف پر پاتے ہیں اور وہ قریش کا حرف ہے اور تمام قراءت اسی حرف میں کی جاتی ہیں اور وہ رسم جو موجود ہے وہ رسم عثمانی ہے۔ اس امت نے اپنی کتاب میں اختلاف نہیں کیا جیسا کہ اس سے پہلے یہود و نصاریٰ نے کیا تھا۔ کیونکہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے جبکہ رسول اللہ ﷺ تمام انسانوں اور جنوں، عربی اور عجمی کالے اور گورے ہر ایک کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث بنایا یہ رسالت کی حفاظت بلکہ رسول کی حفاظت کا مقتضی ہے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ صادق اور مصدوق ہیں اور آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور سنت کی قرآن کے ساتھ ایک شان ہے یہ عام کو خاص اور مطلق کو مقید کرتی ہے اور مجمل کی تفصیل کرتی ہے اور کبھی سنت ایسے احکام کو بیان کرتی ہے جو قرآن میں موجود نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَانَ لَنَا إِلَيْكَ الْذِّكْرُ كَلْبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔

(سورۃ النحل: ۴۴)

”اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں

پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو“

اسی لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ دنیا و آخرت میں احوال کی درستگی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جس نے ان میں سے ایک ہی کو تھا ما اور دوسرے کو نہیں تھا ما تو اس نے حقیقت میں کسی کو بھی نہیں تھا ما۔

پھر وہ احادیث جو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہیں وہ صحت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہیں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے اعلیٰ قسم وہ

ہے جس پر بخاری اور مسلم متفق ہوں پھر جو صرف بخاری میں ہو پھر جس کو اکیلے مسلم لائے ہوں پھر جو حدیث ان دونوں کی شرائط پر ہوا گرچہ ان دونوں نے اس کی تخریج نہ کی ہو۔ پھر جو بخاری کی شرط پر ہو پھر جو مسلم کی شرط پر ہو پھر جس کی تصحیح ان دونوں کے علاوہ اور آئمہ حدیث نے کی ہو۔ تو یہ سات اقسام ہیں۔

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں۔ حدیث کو جاننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث وہ ہیں جن کو اہل مدینہ نے روایت کیا ہو پھر جن کو اہل بصرہ نے روایت کیا ہو پھر جن کو اہل شام نے روایت کیا ہو۔

خطیبؒ کہتے ہیں کہ سنت کے سب سے صحیح طرق وہ ہیں جن کو اہل حریمین (مکہ و مدینہ والوں) نے روایت کیا ہو۔ ان سے تدلیس بہت کم ہے اور کذب اور حدیث کا وضع کرنا ان کے نزدیک بہت سخت ہے۔ اہل یمن کی روایات بھی عمدہ ہیں اور ان کے طرق بھی صحیح ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے اور ان کا مرجع اہل حجاز ہیں۔ اہل بصرہ سے جو احادیث ثابت ہیں ان کی اسانید بھی واضح ہیں۔ ان کے علاوہ سے اتنی زیادہ اور واضح نہیں۔ کوفیوں کی روایات بھی بکثرت ہیں مگر ان میں فساد زیادہ ہے اور علل سے سلامتی کم ہے۔ شام والوں کی اکثر احادیث مرسل اور منقطع ہیں اور جو متصل ہیں ان کی اسناد ثقافت (ثقتہ راویوں) سے ہیں اور یہ اکثر مواعظ کے متعلق ہیں۔

علماء نے اس میں کلام کیا ہے کہ سب سے صحیح اسناد والی احادیث کون سی ہیں۔ انہوں نے بعض کا نام سلاسل الذهب رکھا ہے۔ جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر اور جیسے ابراہیم النخعی عن علقمہ عن ابن مسعود۔ ان میں سے جس کی تخریج پر شیخین یعنی بخاری و مسلم متفق ہوں وہ زیادہ برتری والی ہوتی ہے نسبت ان کے جن کی تخریج دونوں میں سے کسی ایک نے کی ہو۔ اسی طرح اکیلے بخاری کی تخریج اکیلے مسلم سے برتر ہے۔ علماء کا ان دونوں کی مقبولیت کے بعد اس پر اتفاق ہے۔ (شرح نخبة و التلخیص)

سب سے پہلے صحیح کی تصنیف امام مالکؒ نے کی لیکن انہوں نے موطن میں مرسل، منقطع اور بلاغات داخل کر دیں۔ صرف صحیح میں سب سے پہلی تصنیف وہ ”صحیح البخاری“ ہے۔ لیکن

اس میں سب صحیح احادیث کا استیعاب نہیں جیسا کہ امام بخاریؒ نے خود فرمایا ان کو ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ اس کے علاوہ احادیث یاد تھیں۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں سب صحیح احادیث آگئی ہیں۔

حدیث حسن کا درجہ حدیث صحیح کے بعد آتا ہے۔

ابن صلاحؒ فرماتے ہیں حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے راوی صدق میں مشہور ہوں اور حفظ میں صحیح کے رجال کے درجہ تک نہ پہنچے ہوں۔ اور حسن لغیرہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی اسناد میں کوئی ایسا مستور الحال راوی ہو جس کی اہلیت متحقق نہ ہو۔ غافل نہ ہو اور نہ ہی کسی اور فسق کی طرف اس کی نسبت ہو اور اس کو کسی متابع یا شاہد سے تقویت حاصل ہو کیونکہ وہ اصل میں ضعیف ہے اور اس تقویت کی وجہ سے وہ حسن ہوئی ہے اگر تقویت دینے والا نہ ہوتا تو بدستور صفت ضعف اس کے اندر باقی رہتی ہے اور اس سے استدلال نہ کرنا بھی بدستور باقی رہتا۔ امام ترمذیؒ کا بعض احادیث کو ”حسن صحیح“ کہنے کا معنی یہی ہے۔ حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ ان کا قول ان کے راوی کے بارے میں یہ کہنے کی طرح ہے صدوق فقط اور صدوق ضابط تو پہلے کا درجہ صحیح کے رجال کے درجہ سے کم ہے اور دوسرا یہ کہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کوئی مشکل نہیں اور اس میں کوئی ضرر نہیں۔ اسی طرح صحیح اور حسن جمع ہو سکتے ہیں۔ (تدریب الراوی: ۱/۱۶۳)

حدیث ضعیف وہ ہے جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں اور اس کی بہت سی انواع ہیں جیسے موضوع، مقلوب، شاذ، منکر، معلل اور مضطرب وغیرہ۔ ضعیف حدیث کا ضعف راویوں کے ضعف کی شدت اور خفت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور موضوع وہ جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے۔ یعنی حدیث نبویؐ میں راوی کا جھوٹ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے وہ بات جان بوجھ کر روایت کرے کہ جو آپؐ نے نہیں فرمائی۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے وضع کا علم ہوتے ہوئے اس حدیث کا روایت کرنا حرام ہے۔ چاہے وہ احادیث احکام میں ہوں یا قصوں میں یا ترغیب و ترہیب وغیرہ میں۔ مسلم میں سرہ بن جندبؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مجھ سے

ایسی حدیث روایت کی جس کا اسے پتہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ دو کذابوں میں سے ایک ہے۔ ابن حصارؒ فرماتے ہیں۔ فقیہ صحت حدیث کو جانتا ہے جب حدیث کی سند میں کتاب اللہ کی آیت کے موافق اور شریعت کے بعض اصول کے مطابق کوئی کذاب نہ ہو تو اس کو قبول کیا جائے گا اور وہ روایت قابل عمل ہوگی۔

پھر علماء نے حدیث کی ایک اور تقسیم بھی کی ہے یعنی احادیث آحاد اور متواتر۔ آحاد وہ احادیث ہیں جو درجہ استشہاد تک نہ پہنچی ہوں اور متواتر وہ حدیث ہے جس پر جمہور صحابہ اور تابعین اور بعد والے ہوں۔ ثقہ خبر واحد شریعت کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ عقائد اور احکام میں ان پر عمل کرنا لازم ہے اور متواتر وہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے اتنے ہوں کہ ان کا اول سے آخر تک جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو۔ اسی لئے یہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے کہ جس پر انسان مجبور ہو اور اس کا دفع کرنا ممکن نہ ہو۔ اس پر عمل کرنا بغیر اس کے رجال پر بحث کرنے کے ضروری ہے اور اصح مذہب کے مطابق اس میں عدد معین کا اعتبار نہیں۔ پھر متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ متواتر لفظی کہ جس کے لفظ متواتر ہوں۔ اور متواتر معنوی کہ جس میں قدر مشترک متواتر ہو۔ متواتر لفظی کی مثالوں میں ”من کذب علی متعمدا“ والی حدیث اور حوض والی حدیث اور مسح علی الخفین (موزوں پر مسح کرنے) والی حدیث اور متواتر معنوی کی مثال دعا میں ہاتھ اٹھانے والی احادیث ہیں۔

مورخ مقبول کی شرائط:

تاریخ اسلامی کا جب دوسری امتوں کی تاریخ سے موازنہ کیا جائے تو ہم تاریخ اسلامی کو محفوظ اور مخدوم پاتے ہیں۔ اس کی تدوین پختہ کار اور قابل اعتماد لوگوں نے کی ہے اور واسطہ درواسطہ اس کو نقل کیا۔ اس کی اکثر خبریں اور بڑے حادثات ہم تک تواتر اور روایات مشہورہ کے ذریعے پہنچے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں سوائے حوادث کی تفصیل کے۔ اور اس قدر تاریخی وضوح کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتا جیسا کہ تاریخ اسلامی میں ہے۔ وہ مورخ جس کی روایت مقبول ہو اس میں بعض وہ شرائط ہونی چاہئیں جو حدیث نبوی ﷺ کے راوی میں ہوتی ہے جیسے عقل اور ضبط اور اسلام اور عدالت وغیرہ لیکن اس میں کچھ تفصیل

ہے اور وہ مروی اور اس کی شرعی اہمیت کے اعتبار سے ہے۔ اگر مروی کا تعلق نبی اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ہو تو اس کے راویوں کی چھان بین اور نقد ضروری ہے۔

اور یہی حکم اس وقت ہوگا جب وہ خبر مروی ایسے علماء اور ائمہ میں سے کسی کے عیب کے متعلق ہو جن کی عدالت ثابت ہو چکی ہو۔ کیونکہ جن کی عدالت ثابت ہوگئی ان پر جرح اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ یہ ان پر ایسے امر سے واضح نہ ہو جائے کہ جس میں اس کی جرح کے علاوہ کا احتمال ہی نہ ہو۔

خطیب بغدادیؒ احکام کی احادیث میں تشدد اور اعمال کے فضائل میں درگزر کرنے کے باب کا عنوان قائم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ”امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں۔ جب ہم رسول اللہ ﷺ سے حلال و حرام اور سنن و احکام کے بارے میں روایت کریں گے تو ہم اسانید میں سختی کریں گے۔ اور جب اعمال کے فضائل کے بارے میں ان سے روایت کریں گے اور جس چیز کا حکم انہوں نے وضع نہیں کیا اس کو روایت کریں گے اور جس کی سند ان تک نہ پہنچے تو اس کی اسانید میں ہم نرمی برتیں گے۔ اس تساہل سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ کذاب راویوں سے یا جن کی عدالت ساقط ہو چکی ہے ان سے روایت کریں گے۔ اس لئے کہ ساقط العدالتہ سے تو روایت کا بالکل احتمال ہی نہیں۔ ان کی مراد تساہل سے راوی کے ضبط میں ضعف ہے۔ جیسے غفلت اور کثرت غلط اور تغیر اور اختلاط وغیرہ یا سند متصل نہ ہو جیسے ارسال یا انقطاع وغیرہ ہو“

یہ یقینی بات ہے کہ تاریخی اخبار اپنے ثبوت میں اور راویوں کی عدالت اور اسانید کے متصل ہونے میں احادیث نبویہ ﷺ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتیں سوائے چند کے جو علماء حدیث سے مروی ہیں جیسے سیرت نبویہ اور خلافت راشدہ کی اخبار اور بعض سابقہ امتوں کی اخبار جو سنت کے راستے سے وارد ہوں۔ تاریخ کی اکثر اخبار خبریں بیان کرنے والوں سے اور منقطع اسانید سے ثابت ہیں اور اس میں کثرت سے مجہول روایتیں ہیں۔ بلکہ ان میں بعض بدون اسناد کے ہیں۔ پھر مورخ نے وہ کہاں سے لی ہیں ان کے ماخذ کی صراحت نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء حدیث کے نزدیک ہر تاریخی خبر پر کامل طور پر ناقدانہ طریقے سے

تطبیق دشوار ہوتی ہے۔ اسی لیے جمہور علماء نے مورخ میں مطلوب شرائط میں اور حدیث نبوی کے راوی میں لگائی گئی شرائط میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے مورخ میں نرمی برتی ہے جب کہ حدیث کے راوی میں سختی برتی ہے اور یہ شرعی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ تاریخی روایات اگر شرعی موضوع جیسے حلال اور حرام سے متعلق ہوں یا مسلمان کو سب و شتم یا ان کی تنقیص یا لوگوں پر اس کے حال کی تدلیس کے باب میں سے ہوں تو اس کے راویوں کی چھان بین اور ان کو نقل کرنے والوں کی معرفت ضروری ہے اور اس باب میں عدالت و ضبط والوں سے ہی روایت لی جائے گی جن کی مرویات معارضہ سے محفوظ ہوں۔ اگر تاریخی روایت کا تعلق کسی شرعی حکم کے اثبات یا نفی سے نہ ہو جیسا کہ اکثر تاریخی روایات میں ہے تو اس وقت معاملہ کچھ مختلف ہوگا اور اس باب میں ضعیف روایات قبول کی جاتی ہیں۔ اس لئے بعض فقہاء نے اعمال کے فضائل اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف احادیث پر عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں جھوٹا طعن بہت سنگین ہے اس سے امت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پسندیدہ اور متقی بندے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ (صحابہ) اس امت کے سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف والے ہیں“

ابوایوب سختیانی کہتے ہیں کہ ”جب تو دیکھے کہ کوئی رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی کمی بیان کر رہا ہو تو جان لو کہ اس کا ارادہ ہمارے گواہوں کو مجروح کرنا ہے تاکہ کتاب اللہ پر عمل معطل ہو جائے لہذا خود ان کو مجروح کرنا زیادہ بہتر ہے اور یہ زندیق ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کتاب و سنت کے ناقل ہیں۔ تم خود ہی سوچو جب ناقل پر تنقید کی جائے تو اس پر پھر کیا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اسی لیے جب طہ اور زندیق اور رافضی لوگ اس رخ پر سخت گرفت کریں تو ہم حیران نہیں ہونگے۔ انہوں نے صحابہ کی ایسی تصویر کشی کی ہے گویا کہ وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لئے جھگڑ رہے ہیں اور اس میں خیانت اور دھوکہ کے اسلوب کو کام میں لا رہے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ہوشیار آدمی کی صورت میں ظاہر کیا ہے

جس نے اپنی ہوشیاری سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر علی رضی اللہ عنہ کو اتار دیا جس طرح انگنٹھی کو انگلی سے اتارا جاتا ہے۔ اور کیسی کیسی گندی باتیں اور جھوٹ کی صورتیں اور اغراض کو حاصل کرنے کے لئے مکر و فریب کی صورتیں گھڑی ہیں۔ ان خبیث معاصرین کا سب سے بڑا هدف خلافت اسلامی کو ختم کرنا اور دین کو حکومت سے جدا کرنا تھا۔ ایسے ہی ان لوگوں نے ہارون الرشید کی منظر کشی کی ہے کہ وہ عورتوں کو دایہ بناتا تھا اس کا فکر صرف مال جمع کرنا اور محلات تعمیر کروانا اور باندیوں کے ساتھ کھیل کود کرنا اور شراب پینا تھا۔ خلافت امویہ اور عباسیہ بھی اس سے جدا نہیں۔ اور یہ حکومت کے لئے رسہ کشی اور سلطان تک پہنچنے کے باہمی مشورے ہیں۔ اور خلافت عثمانیہ وہ فقر اور جہالت اور مرض کی خلافت ہے۔ حق و عدل کے ترازو ان جھوٹے فاجروں کے نزدیک ضائع ہو گئے اور انہوں نے ان کو نہیں پہچانا اور انہیں ملحد اور زندیق لوگوں کے راستے کی تعریف کی جو ان کی طبیعت کے موافق تھے۔

یہ تو قدیم مورخین کا حال تھا مگر جدید مورخ وہ دور کی کوڑی لائے جس سے انسانیت کو اس کی تاریخ سمیت شرمادیا اور اپنے تئیں یہ تحقیق پیش کی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ان لوگوں نے نہ دین کو سمجھا نہ دنیا کو ان لوگوں نے خدا کے اس ارشاد میں غور نہ کر کے خود اپنی عظمت کو بٹہ مارا۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔

(سورۃ الاسراء: ۷۰)

”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی“

دسیوں نصوص ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ انسانیت کی ابتداء خدا کے ایک جلیل القدر پیغمبر آدم علیہ السلام سے ہوئی یعنی ہدایت کے اعلیٰ درجات میں سے ایک درجہ سے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان خالص توحید کی دس صدیاں ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اچانک سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہر گز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود کو چھوڑنا نہ سواع کو نہ یغوث کو اور نہ یعوق اور نسر کو۔ وہ شرک جو بشریت میں ظاہر ہوا اسے عقیدے میں تبدیلی شمار نہیں کر سکتے بلکہ یہ عقل و فطرت اور کتب

منزلہ اور اللہ کے رسولوں کے خلاف ہے۔ جس کو اللہ نے مبعوث کیا تاکہ لوگوں سے کہیں:

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ (سورۃ الاعراف: ۵۹)

”(لوگو!) خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں“

لہذا یہ نرا جھوٹ ہے کہ اُختاتون وہ پہلا شخص تھا جس نے توحید کی دعوت دی اور نہ ہی پہلا انسان بندر تھا اور نہ ہی وہ کبھی تاریک دور میں رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ تقسیم اگر خود یورپ والوں کے ساتھ ہو تو ہو لیکن مسلمانوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی:

کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ تو یہ بتلاتی ہے کہ انہیں ہر دور میں توحید اور تعلیم کی نعمت میسر

رہی ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ۔ (سورۃ النحل: ۳۶)

”اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا تھا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور

بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو“

اسلاف و اکابر کی قرآن و حدیث اور علوم اسلامیہ کی حفاظت کا سخت ترین معیار اور اس میں ان کی بے مثال اور جانکاہ کاوشوں کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد دنیائے انسانیت کی بدترین قوم یہود دے بہود اور ان کے دروغ بے فروغ کی کارستانیوں کی ایک ادنی جھلک دکھانے کے بعد موجودہ دور کی حکومتوں کے جھوٹے ڈھانچے اور جھوٹ کے نظام پر قدرے روشنی ڈالی جائے گی تاکہ لوگوں کے سامنے سے یہ حقیقت عالم آشکارا ہو جائے کہ روشن ضمیر، روشن خیال، روشن چہرہ اور روشن مذہب والا کون ہے اور کس کا ضمیر، خیال، چہرہ، مذہب اور زندگی کا مقصد تک سیاہ ہے۔

”میڈیا“ جھوٹ کا دوسرا خوبصورت نام اور یہود دے بہود کا

جھوٹ کے فروغ کا سب سے بڑا آلہ

دانشر اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ میڈیا فقط رائے عامہ پر اثر انداز ہی نہیں ہوتا بلکہ رائے

عامہ کو پیدا بھی کرتا ہے جب یہ امت اپنے دشمنوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنتی ہے تو یہ دشمنی بہت سی سیاسی اور اقتصادی اور فوجی اور فکری مشکلات پیدا کر دیتی ہے اور یہ دشمنی شروع ہوتی ہے تو پھر ختم ہونے کے نام ہی نہیں لیتی۔ کیونکہ آج یہ دنیا تیز ترین رابطوں کی وجہ سے چھوٹے سے قصبے کی مانند ہو گئی ہے۔ نفسانی اور فکری جنگ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہونے والی سب سے بڑے خطرے کی صورت ہے اور میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے خبیث فکر کے مکرو فریب کو پھیلانے اور شائع کرنے والی ہر چیز سے مزید حفاظت ضروری ہے اور یہود کی سرپرستی میں پلنے والا یہ میڈیا نا صرف یہ کہ حقائق کو مسخ کر دیتا ہے بلکہ لوگوں کی ذہنی ساخت اور طرز فکر تک کو بدل دیتا ہے۔ میڈیا اب صرف انسانی اقدار کا مذاق اڑانے اور لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت مٹانے اور کمزور قوموں کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لہذا میڈیا کی فریب کاریوں اور جھوٹ کو واضح کرنا ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا بھی فرض ہے۔ اور انسانیت اس وقت تک ان سے بچ کی توقع نہ کرے جب تک یہ بے حقیقت باطل ان کے پاس ہے۔ جو سارے کا سارا صرف یہود بے یہود کی خدمت کے لئے وقف اور مسخر ہے۔ یہ میڈیا عقل کی بجائے جذبات کو مخاطب کرتا ہے۔

اس وقت میڈیا کا سب سے گھناؤنا مقصد عالمی تجارت پر یہودیوں سا ہو کاروں کو قبضہ دلوانا اور دنیا بھر کی حکومتوں میں سازشوں کا جال پھیلانا نہیں کمزور کرنا اور پھر رفتہ رفتہ مختلف حکومتوں پر قبضہ کرنا یا ان کے نظاموں کو پورے طور پر اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اس کے لئے دھوکہ دہی لازمی ہے اور لوگوں کو تصویر کا غلط رخ دکھانا ناگزیر ہے۔ اور اس مکروہ مقصد کے لئے ریڈیو بھی ٹیلی ویژن سے کسی طرح کم نہیں۔ پھر یہی سہی کسر پرنٹ میڈیا پوری کر دیتا ہے کہ یہودی جرائد و رسائل پہلے لوگوں کے ذہن ہموار کرتے ہیں پھر طرز فکر کو بدلتے ہیں پھر ان میں جاہلیت کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فرعونوں کی اولاد ہو تم اس کی چھ ہزار سالہ زندگی کی تہذیب کی طرف منسوب ہو۔ حتیٰ کہ ان زوردار آوازوں کو سننے والوں خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن حیر زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر یہ

میڈیا تمام باطل نظاموں جیسے اشتراکیت وغیرہ کو دنیا کی نجات کے لئے ناگزیر باور کرواتا ہے اور اس کے لئے عوام اور حکومت کے درمیان غلط فہمی کی فضا کو ہوا دیتا ہے۔ جس سے ملک میں انار کی پھیلتی ہے۔ میڈیا کے یہ بانی لوگوں کے دینی و دنیاوی جذبات کے ناجائز استعمال کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ناپسندیدہ اور مشکوک اور جرائم پیشہ اغراض کے لئے نمایاں شخصیات کے نام استعمال کرتے ہیں اور اس غرض کے لیے پریس کانفرنسیں اور عمومی کنونشن اور اجتماعات بلا تے ہیں۔ اور ایسی مناسبتیں گھڑتے ہیں جو نظر بندی کر دیتی ہیں آج کا میڈیا زندگی کے روزمرہ کے مسائل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو صرف روٹی وغیرہ کی فکر ہی رہ جاتی ہے تاکہ لوگ زمین میں اللہ کی بندگی کو قائم کرنا چھوڑ دیں۔

میڈیا کا ایک خطرناک ترین پہلو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت تک کو زندگی کی تمام ذمہ داریوں سے ہٹا کر غفلت کی دلدل میں دھنسا دیتا ہے۔ اس غرض کے لئے تفریحات اور ذہنی و جسمانی تربیت کے نام سے سٹوڈیو اور سٹیڈیم کا ایک ساحرانہ نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ اور پوری انسانیت کو فٹ بال میچوں اور ریسنگ اور فلموں اور قومی سلسلہ وار پروگراموں میں منہمک اور غرق کر دیا گیا ہے اور میڈیا کے ان تفریحاتی پروگراموں نے انسان کو دوسرے انسان سے ہی نہیں بلکہ خدا اپنے آپ تک سے غافل کر دیا ہے۔ کہ کھیل کود اور شوبز کی اس دوڑ میں شریک ہونے والے کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ امت کی پریشانیوں اور غموں کی کچھ فکر کرے اور نہ ہی ان کا امت کو نجات دینے میں کچھ حصہ ہوتا ہے۔

پھر یہودی میڈیا کا سب سے خطرناک پہلو امت مسلمہ پر ہونے والے اظلم و ستم سے ساری دنیا کی نگاہیں ہٹانا ہے جیسے عراق اور افغانستان کی جنگ، فلسطین اور قدس کی آزادی، اسی طرح کشمیر اور روس کی مسلمان ریاستوں کے مسائل وغیرہ۔ پھر یہ یہودی ایک طرف تو خفیہ سازشیں کرتے ہیں تو دوسری طرف ان تمام مسائل کو ایسی باتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں جس سے عوام کی رائے ان مسائل میں مسلمانوں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور اس سے استعمار اور صہیونیت اور زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ غرض یہ میڈیا حق و عدل اور نیکی و تقویٰ کو پھیلانے والے اسباب کو جھوٹ اور دھوکہ اور گمراہی کے اسباب میں تبدیل کر دیتا ہے۔

اب ذیل میں موجودہ یورپی یہودی اور عیسائی حکومتوں کے منافقانہ رویوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

منافع اور جھوٹ پر ور حکومتیں

جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم نفاق ہے۔ جھوٹ زندگی کی تمام شکلوں اور رنگوں میں اس کے اجزاء میں سے ایک جزو بن گیا ہے۔ جھوٹ نے اس دور میں ہزاروں شکلیں اختیار کر لی ہیں اور نفاق یہ جھوٹ کے نچلے طبقات تک اترتا ہے اور بہت سی چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جیسے بزدلی بے برکتی کمینہ پن، ڈھٹائی بے حیائی حسد اور کینہ اور شدید بغض کی طرف بلاتا ہے خباثت اور عیاری اور مکر و فریب اور حقوق کھانے کے قسمائے قسم کے خوفناک واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں لہذا یہ کہنا کچھ عجیب نہ ہوگا کہ جھوٹ زندگی کے اساسی اجزاء میں سے ایک جزو بن گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کذب و نفاق کی مضبوط بنیادوں پر چل رہی ہے اس میں کچھ بھی مبالغہ یا خیال کا دخل نہیں۔ اور یہی حقیقت ہے خیر اور حق کے واضح راستوں کے باوجود لوگوں کی غالب عادت یہی ہے کہ وہ شر اور گمراہی اور باطل کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ ان کی وہی صفت ہے جو ان کے رب اور خالق نے بیان کی ہے:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ (سورۃ یوسف: ۱۰۳)

”اور بہت سے آدمی گوتم (کتنی ہی) حرص کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں“

اور آج کی انسانیت کے بارے میں رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی:

لَا مُؤْمِنًا جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (سورۃ صود: ۱۱۹)

”میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا“

کذب و نفاق ایک خاص صفت کے ساتھ اہم اور مہتم بالشان امور پر اپنا تسلط قائم کرتا ہے اور اس تسلط کو باطل فوجی طاقت اور اپنی حکومت کے استحکام کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور تمام زمانوں میں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا

کہ آج کا دور نفاق سے ہی تیار کردہ قواعد پر چل رہا ہے۔ جاسوسی کاروائیاں اور انٹیلی جنس کے محکمے وسیع الحدود اور سوچے سمجھے مرتب نظام میں نفاق پر قائم ہیں۔ انٹیلی جنس کے محکموں کے درمیان خفیہ جنگیں بری، بحری اور فضائی فوجی جنگوں سے زیادہ سخت اور دشمن کو زیر کرنے والی ہیں اس میں کامیابی اور ناکامی کا اثر زیادہ سخت اور دور رس ہوتا ہے۔

ڈپلومیسی کے میدان میں نفاق کا اثر بالکل واضح ہے۔ اور اس کے لئے جو مجلسیں اور کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں۔ ان میں سیاسی غاصب اور سفاک لوگ اور ان کے متبعین ہی تبصرے کرتے ہیں۔ انسانی عقل کی انتہاء اب کذب و نفاق اور دھوکہ و عیاری کے اسلوب اور طریقے ہی رہ گئے ہیں اور یہ بیٹھے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ملائی ہوئی اور حق سے مستعار رنگوں سے رنگی ہوئی خباثت ہے علم و ادب اور بلاغت و خطابت کے پردوں کے پیچھے ایک خباثت پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے باطل حالات کو خوبصورت رنگوں سے ملمع کر لیا ہے۔ فتح اور لڑائی کا نام استعارہ رکھا ہے۔ اور جب یہ رنگ پھیکا پڑنے لگے تو نمائندگی اور جانشینی کے کلمات کی آڑ لیتے ہیں۔ لوٹ مار اور چھینا چھپائی کے چھپانے کے لیے جدید تمدنی الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

اس لئے ہر مسلمان ہی نہیں ہر انسان کو چاہئے کہ وہ اقوام متحدہ اور امریکہ کی حرکات پر گہری نظر رکھے کہ وہ عراق اور صومالیہ کی مشکلات میں کیا کرتے ہیں اور فلسطین اور بوسنیا کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ پھر انسانی حقوق کے بارے میں اور عالمی سلامتی اور قسمت کا فیصلہ طے کرنے میں ان کے چمکدار نعروں پر بھی نظر رکھے تاکہ دھوکہ اور جھوٹ کی انتہاء معلوم ہو جائے۔ حکومت اور اداروں کے مسائل کو انہی خوبصورت اور جاندار الفاظ سے الجھایا جاتا ہے ان کی ایک جانب حق سے ملی ہوتی ہے اور دوسری جانب میں جھوٹ اور نفاق پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا نام عقلمندی اور ہوشیاری رکھ دیا گیا ہے۔

کذب اور نفاق دونوں مکروہ اور حقیر الفاظ ہیں لوگ ان کو جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ان سے دور ہونے کے لئے اور اس سے نجات پانے کے لئے ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر وہ آدمی جو اللہ کے دین سے دور ہے وہ اس قاعدے پر عمل کر رہا ہے کہ خواہشات کے حصول کے لئے فضائل کو پس پشت ڈال رہا ہے اور منافقت کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔

تاریخ میں اس کی نہایت بدترین مثال اٹلی کا مینولا ماکیا فلی تھا۔ جو ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوا اور ۱۵۲۷ء میں فوت ہوا۔

جس نے کھلے بندوں لوگوں کو بری عادات اپنانے کی تعلیم دی۔ وہ کہتا تھا کہ علاقے کے حاکم کو عہدوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ اس کی مصلحت کے خلاف ہوں اگرچہ میری یہ بات بہت بری ہے مگر جب عوام تمہارے عہدوں کی حفاظت نہیں کرتے تو تمہیں بھی ان کے وعدوں کی حفاظت ضروری نہیں۔

ماکیا فلی کہتا ہے، میرے نزدیک حاکم کو اچھائیوں سے متصف ہونے میں خطرہ ہے لیکن ان فضائل سے آراستہ ہونے کو ظاہر کرنے میں نفع ہے۔ تمہارے لئے خیر اسی میں ہے کہ تم تقویٰ اور امانت اور دین و انسانیت کی محبت اور اخلاص کو ظاہر کرو اور ایسا لگے کہ تم واقعی ایسے ہی ہو، لیکن اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ اگر تم دوسری صفات کے اختیار کرنے پر مجبور کیے جاؤ تو بغیر مشقت کے ان کو اختیار کر سکو۔

غرض اس شخص نے حکام کو ہر برائی کی دعوت دی۔ اور اس کا نام ہر اس سیاست دان کا نام بن گیا ہے جو سخت، قوی عقل اور مضبوط دل والا ہو اور خوف اس کو مقصد کے حصول کے لیے کسی قسم کے بھی گناہوں سے نہ روکے اس شخص نے جھوٹ و نفاق پر قائم ایک حکومتی نظام کو متعارف کروایا۔

ماکیا فلی نے مریض دلوں کو پناہ دی اور ان کو ان کی بیماری کے اسباب میں گھیر لیا اور وہ بے روک ٹوک اپنی خواہشات میں چلنے لگے۔ بادشاہ اور حکومت کی شہوت کے لئے ان کو قربانی کا جانور بنا دیا۔ بعد میں حکام اور سیاسی لوگ نفاق اور کذب میں دوڑنے لگے کیونکہ ان کو ماکیا فلی جیسا مرشد مل گیا تھا جس نے ہر برائی کو ان کے نزدیک خوشنما کر دیا تھا پھر یہ لوگ شیطان کی سواری بنتے ہوئے جہنم پر ٹوٹ کر گرے۔

نفاق ماکیا فلی سے بھی پہلے کا ہے:

رسول اللہ ﷺ کے عہد میں نفاق کا طویل قصہ ہے گویا کہ اسلام اور نفاق کے درمیان حلقاتی کشمکش تھی۔ منافقین نے نبی اکرم ﷺ سے کئی خفیہ جنگیں اور خفیہ عداوتیں کی

ہیں اور انہوں نے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف مختلف کافروں اور کمزور نفس والوں اور مریض دل والوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی ان کی چالوں اور مکروں سے حفاظت فرمائی اور مسلمانوں نے نفاق کو نفاق سے زائل نہیں کیا بلکہ جو اللہ سے عہد کیا تھا اسکو سچ کر دکھایا۔ جب لوگوں نے عہد شکنی کی اور دھوکہ دیا تو مسلمانوں نے عہد پورا کیا۔ یہ امت کے سب سے بہترین افراد تھے جو لوگوں کی نفع رسانی کے لئے نکالے گئے تھے۔

نفاق اور منافقین کے احوال کی جستجو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلام کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں کو قوت ملی جیسے مسلمانوں کی مدینہ میں حالت تھی تو نفاق کا سر جھک گیا۔ انسان اس وقت اپنے کفر کو ظاہر کرتے تھے جب مسلمانوں کو ضعیف دیکھتے تھے جیسے مکہ میں اور جب غزوہ بدر ہوئی اور وہ جنگیں جن میں مسلمانوں کی مدد ان کی توقع کے خلاف ہوئی تو ان حالات نے ابن سلول جیسوں کو بھی مجبور کیا کہ کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کریں۔

جب حضور اکرم ﷺ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ والے ابن سلول سے منتشر ہو کر حضور اکرم ﷺ کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ صرف رسول اللہ ﷺ اور اسلام اور اہل اسلام کو روکنے کے لئے کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد بھی اسی جیسے منافق تھے۔ وہ ان سے مکرو فریب کو چھپا رہا تھا اس امید پر کہ شاید اس کا کھویا ہوا اقتدار واپس آ جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نفاق ابن سلول کے دل میں اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ موت کے وقت بھی وہ منافقت کر رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے تمیض مانگی تاکہ اس میں اس کو دفن کیا جائے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنی اوپر والی تمیض اسے بھیج دی۔ ابن سلول نے وہ واپس کر دی اور نیچے والی تمیض مانگی جو رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو آپ نے وہ بھیج دی ابن سلول کے آس پاس والوں نے خیال کیا کہ شاید اس نے توبہ کر لی اور نفاق سے رجوع کر لیا ہے غرض جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو صالح مومن تھا آیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن کر دو۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی مسلمان جنازہ نہیں پڑھے گا آپ اس کی نماز جنازہ کے لئے تیار ہو گئے۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ

اس کا جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اللہ نے روکا ہے۔ اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اس نے فلاں دن یوں یوں کیا۔

اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ اس شخص نے تو یہ تک کہا تھا کہ
لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (سورۃ المنافقون: ۸)

”(مدینہ لوٹ کر) عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

وَلَا تَصِلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآ تَوَّاهُمْ فَاسْقُونَهُمْ

(سورۃ التوبہ: ۸۴)

”(اے پیغمبر) ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس (کے جنازے)

پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا یہ خدا اور اس

کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نا فرمان“

قرآن نے منافقین کے ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے کہ ان منافقوں کے ہتھیاروں میں اہم چیزیں جھوٹی قسمیں، دھوکہ دہی، مسلمانوں میں اختلاف اور نفرت کو پھیلانا، ایذا پہنچانا، کمزوروں پر اثر انداز ہونے کے لئے برے برے پروپیگنڈے کرنا، خوف و ہراس اور سنسنی خیز خبریں پھیلانا۔ کفار سے دوستی کرنا، جنگ میں مسلمانوں میں کم ہمتی اور بزدلی پیدا کرنا وغیرہ تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے یہ منافقین ان خبیث ذرائع اور گھٹیا ہتھیاروں کو کام میں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس قول سے ڈرایا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ“ (سورۃ المجادلہ: ۵-۶)

”جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ (اسی

طرح) ذلیل کئے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل

کئے گئے تھے اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں اور

جو نہیں مانتے انہیں ذلت کا عذاب ہوگا جس دن خدا انہیں جلا اٹھائے
گا تو جو کام وہ کرتے رہے ہیں ان کو جتائے گا خدا کو وہ سب (کام)
یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں“

قریب تھا کہ قرآن سارا ان کی شان میں ہوتا کیونکہ روئے زمین پر منافق کثرت
سے آباد ہیں۔ زمین ان سے خالی نہیں تاکہ مومنین راستوں میں گھبراہٹ محسوس نہ کریں اور
ان سے اسباب زندگی معطل نہ ہو جائیں اور جنگلوں میں جانور اور درندے ان کو اچک نہ
لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اے اللہ منافقین کو ہلاک
فرما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے! اگر منافقین ہلاک ہو گئے تو تم اپنے
راستوں میں کم گزرنے والوں کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس کرو گے۔

فقہاء نے لفظ ”المرتد“ کو نفاق کا ہم معنی مراد لیا ہے امام مالک کے نزدیک نفاق
فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا بعد کے زمانوں میں اس کے مقابل ”زندقہ“ ہے۔ یہ
کلمہ کفر اور نفاق دونوں کو شامل ہے۔ اس کلمہ کا اطلاق ان تمام مذاہب اور فرقوں پر بھی ہوتا
ہے جو دعوت اسلام کے اصولوں کے متعارض ہیں جیسے رافضی شیعہ، اتنا عشری شیعہ،
اسماعیلی، قادیانی اور بہائی وغیرہ اور جو ایمان ظاہر کر کے باطن میں کفر رکھے اس کو بھی اس
کے ساتھ ملحق کیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منافقین کے بارے میں فرمایا ”اے
لوگو! وحی منقطع ہو چکی ہے۔ اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جس
نے ہمارے سامنے خیر کو ظاہر کیا ہم اسے مانیں گے اور اسے قریب کریں گے اور ہمیں اس
کے باطن سے کوئی غرض نہیں اللہ اس کے باطن کا محاسبہ فرمائے گا۔ اور جس نے برائی ظاہر
کی ہم اسے نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ کہے کہ میرا باطن
بہت اچھا ہے۔

دشمنوں سے احتیاط کرنا اور بچنا عام طور پر اور منافقوں سے خاص طور پر ضروری ہے۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک سے بدگمانی کریں کیونکہ لوگوں میں اصل براءت ہے

نہ کہ تہمت لگانا۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر کو قبول کریں اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیں وہی دلوں کے بھیدوں اور رازوں کا متولی ہے۔ ہم لوگوں سے نیک گمان اور اپنے آپ سے بدگمانی کریں گے۔ بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ پر نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ڈرے۔

جھوٹے قصوں اور کہاوٹوں کے برے اثرات:

کردار فکر کا آئینہ ہوتا ہے۔ عوامی کہاوٹیں انسانی طرز فکر اور طرز عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ کہاوٹیں فکر و عمل میں اکثر اوقات بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ ذیل میں چند کہاوٹیں درج کی جاتیں ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ انسانی معاشرہ پر ان غلط کہاوٹوں کتنے برے اخلاقی اور تمدنی اثرات چھوڑے ہیں۔

مثلاً ”جھوٹ برابر کرنے والا ہے اور نہ سچ ٹکڑے کرنے والا ہے“ اس کہاوٹ سے عوام کا مقصود یہ ہے کہ قابل قبول مبالغہ سے خالی جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جو نا اتفاقی پیدا کرے اور جس کے اجزاء میں یکسانیت نہ ہو۔ یہ محاورہ اس شرع شریف کی تعلیمات کے خلاف ہے جس میں اخلاق فاضلہ اور صفات حسنہ سے آراستہ و پیراستہ ہونے کی تعلیم ہے۔ اسی طرح کا ایک مقولہ شیخ سعدیؒ نے بھی لکھا ہے اگرچہ وہ زبان زد خلاق ہے اور بظاہر اس میں عافیت بھی نظر آتی ہے مگر شریعت جو روشن اور پاکیزہ تعلیمات لے کر آئی ہے یہ محاورہ اس کے خلاف ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ”دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی شراغیز“ کہ ”مصلحت آمیز جھوٹ یہ شراغیز سچ سے بہتر ہے“ بظاہر یہ محاورہ جتنا بھی حیویوں کو لہجائے اور اس میں فائدہ نظر آئے لیکن شریعت جن اخلاق کے گہرے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک تو ہر شخص مصلحت اور غیر مصلحت میں فرق و امتیاز کرنے کا ملکہ نہیں رکھتا دوسرے ہر دفعہ اس کی تطبیق میں صحت کا پایا جانا بھی نادر ہے تیسرے شدہ شدہ یہ عادت تسویل نفس اور اغوائے شیطانی کا سبب بن کر آدمی کو ہر وقت جھوٹ بولنے کا عادی بنا دے گی اور آدمی کو اس کی خبر تک بھی نہ ہوگی کیونکہ شیطان اس کو اس

کا یہ عمل خوب مزین کر کے دکھائے گا۔

اس لئے خدا تعالیٰ نے سچ ہی بولنے کی تعلیم دی ہے اور اس غرض کے حصول کے لئے بچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ بچوں کی صحبت سچ بولنے کی عادت ڈالے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

(سورۃ التوبہ: ۱۱۹)

”اے اہل ایمان! خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”سچ کی جستجو کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ نجات اسی میں ہے۔“

اگر کسی کو شک ہو کہ آیا واقعی سچ میں کامیابی ہے حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ ذرا اس ارشاد باری تعالیٰ کو غور سے پڑھ لے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ (سورۃ مؤمن: ۲۸)

”بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہو“

بھلا جھوٹ کا عادی یہ نہیں دیکھتا کہ ایک ایسا نگہبان ہر وقت اس کے ساتھ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے تو وہ نگہبان اس کا ہر بول تول تول کر لکھ لیتا ہے جس میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ (سورۃ ق: ۱۸)

”کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس

تیار رہتا ہے“

کیا یہ مثل اس چراغ نبوی سے محروم اور نابینا کر دینے کے لئے کافی نہیں جس نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو روشن کیا اور ہمیں برے انجام میں گرنے سے بچایا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سچ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں ہمیشہ سچ بولنے والا لکھا جاتا

ہے اور جھوٹ برائی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔

اب ہم خود دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاملات کی صورت کیا ہے؟ کیا ہم نے اس مثل کو اپنی زندگی کا دستور تو نہیں بنالیا؟ یقیناً جو لوگ اس قسم محاوروں کو معاشرہ میں عام کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل جھوٹ اور خیانت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے کیا خوب سچ فرمایا ہے کہ بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کہو کہ وہ تو اس میں تمہاری تصدیق کرے اور تم اس میں جھوٹے ہو۔

کیا اس تفصیل کے سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بسا اوقات جھوٹ یہ سچ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ لغو و بیہودہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اور اس مثل میں صراحتاً یا ضمناً جھوٹ کے مباح ہونے کا دعویٰ ہے۔

اسی طرح کا ایک محاورہ ہے ”جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں“ یعنی احسان کرنے والے کی خاطر خواہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس سے گریز نہ کیا جائے۔ یقیناً یہ بات اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے لہذا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں اس محاورہ کو دستور بنالینا جائز نہیں۔ وگرنہ ملامت اور دھوکہ دہی اور ریاء لوگوں کی طبیعت بن جائے گی۔ اسلام اس سے روکتا ہے اور اسے اخلاقیات سے باہر شمار کرتا ہے۔ ہمیں رسول خدا کے اس فرمان کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہئے کہ ”بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات کہو کہ وہ تو اس میں تمہاری تصدیق کرے اور تم اس میں جھوٹے ہو“ رسول اللہ ﷺ نے اس سے ڈرایا ہے چنانچہ فرمایا ”جھوٹ جھوٹ لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے“

(مسند احمد)

جب لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا ”ہم اپنے سلاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے وہ بات نہیں کرتے ہیں جو باہر نکل کر ہم آپس میں کرتے ہیں“ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم اس کو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں نفاق میں سے شمار کرتے تھے۔

(مسند احمد)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ ہر وہ منافق ہے جو قادر الکلام ہوا اور زبان دانی میں ماہر ہو۔ (مسند احمد)

یقیناً یہ دور خاپن ہے اور اس کو اپنی زندگی کا اصول وہی شخص بناتا ہے جو منافق ہو اور لوگوں سے تو شرماتا ہو لیکن اللہ سے نہیں شرماتا حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے دو غلے شخص کے کردار کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ
اذْيَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا۔ (سورۃ النساء: ۱۰۸)

”یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور خدا ان کے (تمام) کاموں کا احاطہ کئے ہوئے ہے“

اسی طرح ہم ریا کاری کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ آج کے دور میں عقل مند وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ بناوٹ اور ظاہری دکھلاوے سے کام لے حالانکہ یہ وہ خطرناک اور مذموم عادت ہے جس کے بارے میں لسان نبوت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”ریا شرک اصغر ہے“ (مسند احمد)

اور ریا کاری آگے جن برائیوں کو جنم دیتی ہیں وہ اپنی ساخت میں ریا کاری کی مثل ہوتی ہیں کیونکہ ریا کاری کی اصل دھوکہ ہے کہ آدمی لوگوں کو ریا کاری کے ذریعے وہ دکھلاتا ہے جو اس میں ہوتا نہیں۔ اسی دھوکہ اور مکر کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مکر اور دھوکہ اور خیانت جنم میں ہیں“ (ابوداؤد)

لہذا جس کسی نے بھی ان مذکورہ بالا محاوروں اور مثلوں کو زندگی کا دستور العمل بنایا اور ان جیسی دیگر ملتی جلتی باتوں کو مقاصد کے حصول ذریعہ ٹھہرایا وہ رب کی ناراضی مول لینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی ذلتوں سے بھی اپنا دامن سمیٹے گا۔ اس لئے نجات صرف سچ میں ہے۔

ہماری سچ پر تربیت کیسے ہو؟

نجات سچ میں ہے اور سچ پر جتنے اور زندگی کے سانچے کوچ میں ڈھالنے کے لئے ضروری ہے ہماری اخلاقی روحانی تمدنی اور معاشرتی تربیت انفرادی اور اجتماعی ہر دو طرح سے سچ پر ہو۔ لیکن یہ بات بھی ایک اہل حقیقت ہے کہ اخلاقی و روحانی انحطاط کے اس دور میں نیکی اور خیر میں مدد کرنے والے کم ملیں گے۔ اگر آپ اکثر خاندانوں پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ والدین قول و فعل دونوں سے اولاد کی تربیت جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ جیسے جب کوئی بلائے آتا ہے تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ میرا باپ موجود نہیں۔ اور وہ گھر سے نہیں نکلتا حتیٰ کہ ترقی کے اس دور میں یہ برائی بھی ترقی کی معراج تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ و وسائل نشر و اشاعت اور اسباب تعلیم و تربیت سب کے سب جھوٹ کی ترقی اور ترویج میں معاون و مددگار اور موافق و سازگار ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ ہم پوری ہمت اور عزم کے ساتھ اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنے معاشرہ کی، اولاد اور خاندان سے لے کر اجتماعی آبادی تک کی سچ پر تربیت کریں گے اور اس کی ابتداء نئی نسل کے نونہالوں سے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کی ابتداء بھی طالب علم سے ہوتی ہے اور انتہاء بھی طالب علم پر ہوتی ہے۔ اس میں طلباء کی فطری صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہوگا اور ان کے سامنے سچ بولنے کو نصب العین بنانے کا نمونہ پیش کرنا ہوگا جس کا تعلق اسباق سے لیکر استاد کی عملی زندگی تک ہے اور ہم طلباء کو حکایات سنانے کے ذریعے سچ اپنانے کو کہیں۔ اس کے لئے ہم بے سند واقعات کی بجائے سچے واقعات سنائیں۔ پھر ان واقعات سے حاصل ہونے اسباق کو طلباء کے ذہن نشین کرانے کے لئے ان سے سوالات و جوابات کے طرز پر پوچھیں کہ یہ تفہیمی اور لائق طرز کسی بھی بات کو قلب و ذہن پر نقش کرنے کے لئے سب سے زیادہ موثر ہے۔

غرض ہم معاشرہ کی اصطلاح کی ابتداء ان معصوم وجودوں سے کریں کہ ان کی مثال زمین سے چھوٹنے والی کونپل کی سی ہے کہ جس کی اگر صحیح حفاظت و نگہداشت کی جائے تو آگے چل کر یہی کونپل ایک تناور درخت بنے گی۔

یہی معصوم بچے تعلیم کی تکمیل کے بعد اس تمدنی معاشرہ میں پھیل جائیں گے اور آگے چل کر زندگی ہر شعبہ میں یہی نظر آئیں گے۔ ان کی آج کی سچ پر تربیت کل وہ ثمرات و نتائج لائے گی جو ایک اسلامی ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرہ کو بھی درکار ہیں۔ واللہ اعلم۔

اپنے قول و فعل کی پڑتال کیجئے:

اس جگہ گاتی لیکن بے حس دنیا نے انسان کو اپنے قول و فعل سے بے پرواہ کر دیا ہے اور انسان صرف اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور دنیا کی چکا چوند نے آدمی کو جنت یا دوزخ کے تصور اور ان کی تیاری سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آدمیت کی اس سنگدلی اور بے حس کو دیکھتے ہوئے کسی دل والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ”میں نے جنت سے بڑھ کر ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا طلبگار اس کی طلب سے غفلت کی نیند سو رہا ہو اور نہ جہنم جیسی کوئی شے دیکھی کہ آج اس سے بچنے والے کو اس سے بچنے کا ہوش نہیں۔“

لیکن ٹھہریے ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لیں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے ہی نہیں؟

دنیا کے بعد صرف جنت ہے یا جہنم اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے۔ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور اور آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ تو کیا ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ ہم آخرت والے ہیں؟ وہ دیکھئے خدا کا سچا دین اسلام ہمیں بہت دور سے پکار رہا ہے کہیں ہم اسلام سے الٹے قدموں تو نہیں چل رہے؟ کیا یہ ارشاد خداوندی ہمارا ہی آئینہ تو نہیں:

”وَمَا مَحْمُودٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ

الرُّسُلُ..... وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“ (سورۃ آل عمران: ۱۴۴)

”اور محمد (ﷺ) تو صرف (خدا کے) پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت

سے پیغمبر ہو گزرے ہیں بھلا اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم اٹے

پاؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مرتد ہو جاؤ؟) اور جو اٹے پھر جائے گا تو خدا کا

کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو (بڑا) ثواب دے گا“

ہمارا سلف صالحین کا اتباع کہاں کیا کہیں ہم ان سے الگ راہ پر تو نہیں چل رہے؟ لیکن
 كل خير في اتباع من سلف و كل شر في ابتداء من خلف
 ”ہر خیر سلف کی اتباع میں ہے اور ہر شر بعد والوں کی نئی بدعت ایجاد کرنے میں ہے“
 یقیناً پہلوں کی اتباع میں ہی کامیابی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 ”الْمُسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ..... ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“

(سورۃ التوبہ: ۱۰۰)

”جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے) پہلے (ایمان لائے)
 مہاجرین میں بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکو کاری کے
 ساتھ ان کی پیروی کی۔ خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں
 اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ
 رہی ہیں (اور) ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے“

ہماری حالت یہ ہے کہ جب اسلاف کے احوال ہمارے سامنے ذکر کئے جاتے ہیں تو
 ہم رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ میں اس بات سے
 ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کہا جائے اے عویر! کیا تم نے کچھ علم حاصل کیا؟ تو میں کہوں ”ہاں!“
 پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ ”تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ (یہ تو میرا حال ہے) جبکہ لوگوں
 (کا حال یہ ہے کہ ان) کے دل دین کی سمجھ سے بھر گئے اور ان کے اعمال درست ہو گئے پس
 وہ راہ دکھانے والے اور پانے والے بن گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ سواروں سے ملے اور پوچھا کہ ”یہ پرانا قابل تکریم قافلہ
 کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ”بہت طویل لمبے راستوں سے“ فرمایا کیا ارادہ ہے انہوں
 نے کہا پرانے قابل تعظیم گھر (بیت اللہ) کا ارادہ ہے“ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں
 سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت کونسی ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا:
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ“

(سورۃ البقرہ: ۲۵۵)

”خدا (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا اس پر نہ نیند آتی ہے اور نہ اوجھ“

پھر پوچھا کہ قرآن کی سب سے مستحکم و مضبوط آیت کونسی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔
(انجیل: ۹۰)

”خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے“

پھر آپ نے پوچھا قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ان لوگوں نے

جواب دیا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
(الزلزال: ۸۷)

”تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا“

پھر آپ نے پوچھا قرآن کی سب سے خوف والی آیت کونسی ہے؟ انہوں نے کہا:

”لَيْسَ بِأَمْنٍ لَّكُمْ وَلَا أَمْنٌ لِّأَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَىٰ“
(النساء: ۱۳۳)

”(نجات) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی (طرح) کا بدلہ دیا جائے گا“

پھر آپ نے پوچھا کہ ”قرآن کی کونسی آیت سب سے امید والی ہے؟ ان لوگوں نے

جواب دیا:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ (سورۃ الزمر: ۵۳)
 ”(اے پیغمبر! میری طرف سے لوگوں سے) کہہ دو کہ اے میرے
 بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے
 ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے“

اس سوال و جواب کے بعد حضرت عمر ؓ نے فرمایا ”تمہارے ساتھ
 ابن مسعود ؓ ہیں“ اور وہ ان کے ساتھ تھے۔

حضرت ابن مسعود ؓ فرماتے تھے ”اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے
 والا کوئی نہیں اور اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے اور اس تک
 اونٹ پہنچ سکتا ہے تو میں ضرور اس کے پاس جاتا“

حضرت جابر بن عبد اللہ ؓ نے حضرت عبد اللہ بن انیس ؓ سے ایک
 حدیث سننے کے لئے پورے مہینے کا سفر کیا۔ آج ہمارا حال ان لوگوں سے کتنا مختلف ہے۔
 ہمارا حال نہ اللہ سے پوشیدہ ہے اور نہ لوگوں سے۔ ہم علم و عمل اور دین و سلطنت اور دنیا و
 آخرت کے درمیان شکوک و شبہات میں ڈالنے والے خلفشار سے دوچار ہیں۔ آج بات
 کرنا ہمارے لئے آسان ہے اسی لئے ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور عمل کو ہم پہاڑوں جیسا
 دیکھتے ہیں اس لئے اس سے الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ ہمارے ظاہر ایک وادی میں ہیں
 اور ہمارے باطن دوسری وادی میں۔ ہمارا حال حضرت انس ؓ کے اس قول سے ذرا
 مختلف نہیں جو انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ ”تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری
 آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں۔ اور ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان
 کاموں کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے“

یہ ہمارے اسلاف ہیں جو اپنے آپ سے بدگمانی کرتے تھے حتیٰ کہ ڈرتے تھے کہ
 کہیں منافقین میں سے نہ ہو جائیں۔

حضرت عمر ؓ نے حضرت حذیفہ ؓ سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں
 کیا رسول اللہ ﷺ نے میرا نام آپ کو منافقین میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اور میں
 آپ کے بعد کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کروں گا۔

ابن ابی ملیکہؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے میں صحابہ کو ملا ہوں اور وہ سب کے سب اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبرئیل اور میکائیل کی طرح ہے۔
(بخاری)

حسن بصریؒ کہا کرتے تھے کہ ”نفاق سے صرف منافق ہی بے خوف ہوتا ہے اور اس سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے“

حضرت ابوالدرداءؓ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے۔ ”اے اللہ میں نفاق کے خشوع سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عرض کیا گیا کہ نفاق کا خشوع کیا ہے تو فرمایا ”بدن تو خشوع والا نظر آئے اور دل خشوع والا نہ ہو“

یہ اس امت کے سب سے افضل طبقہ کا حال ہے لیکن اللہ کی قسم صحابہ کے دل ایمان و یقین سے لبریز تھے۔ اور ان کو نفاق سے شدید خوف تھا ان کے علاوہ بہت سے ہیں کہ ایمان ان کے گلوں سے نیچے نہیں اتر اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان جبرئیل اور میکائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ ہم ذرا ظہر کر سوچیں کہ صحابہ کو بھی پکارا گیا اور ہمیں بھی پکارا گیا۔ انہوں نے جلدی کی لیکن ہم نے سستی کی پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ہم سب کو پکارا جائے گا۔ ہم نے ان کلمات کو چھوڑ دیا جو سہیل بن عمروؓ نے ابوسفیانؓ سے کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اس کی طرف جلدی کرنے والا ہے اس بندے کی طرح نہیں کریں گے جو اس سے سستی کرنے والا ہے۔ اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔

عزت و نصرت نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی سچی اتباع میں ہے اور جتنا ہم ان پاکیزہ ہستیوں سے منہ موڑتے جائیں گے ذلت و رسوائی میں گرتے جائیں گے۔ اگر اللہ کا احسان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر پیش کرتے رہیں۔

لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو نفس پر غالب آ جاتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا نفس ان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں جس نے سرکشی کی اور دنیاوی ندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔

محمد بن واسعؒ فرماتے ہیں کہ ”میں نے سو خیر کی نصیحتیں ایسی شمار کیں جن میں سے ایک بھی مجھ میں نہ تھی“ اور فرمایا ”اگر گناہوں کی بوہوتی تو کوئی میرے پاس نہ بیٹھ سکتا“ کیا ہمیں بھی اپنے بارے میں ایسا کوئی گمان ہے؟ کہاں ہم اور کہاں توکل اور اتانت اور محبت اور خوف ورجاء کی باتیں۔ یہ معافی ہماری زندگیوں میں بدل گئے ہمیں مال و دولت کے حصول کی دوڑ دھوپ نے ان قیمتی موتیوں کو ہماری نظروں میں غبارِ راہ بنا دیا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے تو خوف اور ایمان کو جمع کیا اور ہم ان دونوں کی نقیض کو جمع کر رہے ہیں اور ہمارا فعل ہمیشہ ہمارے قول سے پیچھے ہوتا ہے۔ مستحبات کا ذکر چھوڑیے کیا صرف فرائض ہی کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ان میں سچ کی پونجی کہاں کھو گئی؟

ابراہیم بن ادھم سے کہا گیا ”کیا بات ہے کہ ہم عائیں مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتیں“ تو انہوں نے فرمایا ”کیونکہ تم اللہ کو جاننے کے باوجود اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے اور رسول اللہ ﷺ کو جاننے کے باوجود ان کی سنت کا اتباع نہیں کرتے اور قرآن کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر یہ ادا نہیں کرتے اور جنت کو جاننے کے باوجود اس کی طلب نہیں کرتے اور جہنم کو جاننے کے باوجود اس سے بھاگتے نہیں اور شیطان کو جاننے کے باوجود اس سے لڑتے نہیں اور اس کی موافقت کرتے ہو اور موت کو جاننے کے باوجود اس کی تیاری نہیں کرتے، مردوں کو دفن کرنے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور اپنے عیوب کو چھوڑ کر لوگوں کے عیوب میں مشغول ہوتے ہو“

اللہ کے بند واکل پردہ اٹھ جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ جس کی پونجی نفاق تھی اس کو جو حاصل ہوا وہ سراب کے سوا کچھ نہ تھا۔ قول و عمل کی سچائی خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اس لئے یہ دولت اسی کے در سے مانگی جائے حتیٰ کہ ہم سلامتی سے اس گھر سے ”سلامتی والے گھر“ کو منتقل ہو جائیں۔

صحابہؓ غیب پر ایمان رکھتے تھے اور فانی لذات اور انسانی مشاہدات اور وقتی محسوسات اور نبی اکرم ﷺ کی خبر کے مخالف مادی تجربات کو چھوڑ دیتے تھے۔ گویا کہ وہ مغیبات اور چھپی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور مشاہدات کو جھٹلا رہے تھے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت

اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا ”میرے بھائی کا پیٹ چالو ہو گیا ہے“ آپ نے فرمایا ”اس کو شہد پلاؤ“ وہ گیا اور اس کو شہید پلایا۔ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ اس کا پیٹ تو اور بھی چالو ہو گیا“ تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ نے سچ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جاؤ اور اسے شہد پلاؤ“ اس نے جا کر پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ (بخاری)

یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سچا یقین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کسی ضرورت سے آتے تو دروازے کے پاس ٹھہر جاتے اور کھنکارتے اور اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اچانک کوئی ناگوار بات نہ پیش آ جائے تم کو بھیجتے ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کھنکارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا میرے لیے ایک وبائی مرض کا تعویذ کر رہی تھی تو میں نے اسے چار پائی کے نیچے داخل کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے میرے گلے میں ایک دھاگہ دیکھا۔ تو پوچھا کہ یہ کیسا دھاگہ ہے فرماتی ہیں میں نے کہا ”اس دھاگے میں میرے لیے تعویذ کیا گیا ہے“ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا آل عبداللہ شرک سے بری ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تعویذ اور نظر بد سے بچنے کے لئے لٹکائے جانے والے گھونگھے اور بیوی کا خاوند کے لئے محبت کا جادو ٹوٹکا کرانا شرک ہے“

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ ایک دفعہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی جو تعویذ کرتا ہے تو جب اس نے تعویذ کیا تو میری تکلیف رک گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے (کیل وغیرہ) چھو دیتا ہے جب وہ تعویذ وغیرہ کرتا ہے تو وہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ تمہارے لئے یہ کہنا ہی کافی ہے جو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اذھب البأس رب الناس اشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما“ ”لوگوں کے رب! تکلیف و سختی کو ختم فرما۔ شفاء نصیب فرما دے اور شفاء دینے والے آپ ہی ہیں۔ شفاء صرف آپ ہی دیتے ہیں ایسی شفاء جو بیماری کو نہ چھوڑے۔“

یہ ان فرشتہ صفت ہستیوں کا خدا کے پیغمبر کے فرمان پر سچا یقین تھا پھر ان حضرات نے سچائی کے ساتھ رسول خدا کی باتوں پر عمل کیا تو خدا نے انہیں دنیا و آخرت میں سب عزتوں اور نصرتوں سے نوازا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عمرؓ کو بظاہر دہک کر صلح کرنا گراں گذرا کہ جب ہم حق پر ہیں اور وہ مشرک باطل پر ہیں تو پھر ہم دہک کر صلح کیوں کریں اور بلا آخر آپؐ نے اپنا یہ خلیجان بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ تو آپؐ نے فرمایا ”اے ابن خطاب! بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ہرگز ضائع نہ کریں گے“ یہ سننا تھا کہ آپؐ کے دل کو قرار آ گیا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا آنکھوں دیکھا جھٹلا دیتے تھے۔ مگر خدا کے رسول کے فرمان کو برحق گردانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب اپنی اسی کیفیت کا ذکر جناب صدیق اکبرؓ کے سامنے کیا تو انہوں نے فرمایا ”وہ اللہ کے رسول ہیں اور کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ ان کی اتباع کو لازم پکڑے رہو وہ حق پر ہیں“

جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن العاصؓ جو مصر کے حاکم تھے کے پاس آئے یہ ان کے سب سے مشہور تہوار کا موقع تھا۔ جس کا نام ”یوؤنہ“ تھا۔ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین! ہمارا نسل کا دریا ہر سال اسی تہوار کی رسیں پوری کرنے سے چلتا ہے۔ آپؐ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب اس مہینے کی بارہ راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایک کنواری لڑکی کے والدین کو راضی کر کے اس کو خوب بہترین ملبوسات اور زیورات پہنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمروؓ نے فرمایا ”یہ تو اسلام میں نہیں ہے اور اسلام اپنے سے پہلی روایات کو مٹاتا ہے“ انہوں نے ”یوؤنہ“ کو روک دیا۔ ادھر نیل کا پانی رک گیا اور خشک ہو گیا اور لوگوں کی پریشانی بڑھنے لگی حتیٰ کہ بعض لوگ نقل مکانی کا سوچنے لگے۔

اس پر حضرت عمرو بن العاصؓ نے یہ معاملہ حضرت عمرؓ کو لکھ بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو خط میں لکھا کہ آپؐ نے جو کچھ کیا درست کیا اور میں آپؐ کو اس خط میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں اس کو آپؐ دریاے نیل میں پھینک دیں۔ جب خط

حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ ٹکڑا کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا ”یہ خط اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف سے دریاے نیل کو ہے۔ اما بعد۔ اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو تو مت چلو اور اگر خدائے واحد تجھے چلا رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے“

چنانچہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دریاے نیل میں پھینک دیا ہفتہ کے دن صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں دریاے نیل کو سولہ گز بلندی تک چلا دیا۔

یہ ایمان افروز واقعہ اسلام کی سچی تعلیمات پر سچے یقین کو بتلاتا ہے۔ سہم بن منجاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت علاء بن حضرمیؓ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے چلتے چلتے ہم دارین آ گئے۔ ہمارے اور دشمنوں کے درمیان سمندر تھا۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے جاننے والے، اے بردبار، اے بلند و برتر ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں ان کی طرف راستہ عطا فرما دے یہ دعا مانگ کر آپؐ ہمیں لیکر سمندر میں کود گئے کیا دیکھا کہ ہمارے گھوڑوں کی زین کے نیچے والے اونٹنی کپڑے تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا اور ہم دریا کے اس پار نکل گئے۔

ابن ابی حاتم نے روایت بیان کی ہے کہ حجر بن عدی کو قادیسیہ کے دن جب دجلہ حائل ہوا تو فرمایا ”تمہیں دشمن کے پاس پہنچنے سے صرف یہی نطفہ یعنی دجلہ ہی روک رہا ہے کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا اللہ کے ہاں اس کا مقررہ وقت ہے“ پھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا جب انہوں نے ایسا کیا تو باقی لوگوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو پانی میں گھسا دیا۔ جب دریا کے پار دشمنوں نے اہل ایمان کے ایمان کا یہ نظارہ دیکھا تو شدید خوف زدہ ہو کر یہ کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ ”دیو آ گئے، دیو آ گئے“

مدینہ کے قریب حرہ مقام سے آگ نکلی حضرت عمرؓ حضرت تمیم داریؓ کے پاس آئے اور فرمایا اس آگ کی طرف چلو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ چل پڑے، معاویہ بن حمرل کہتے ہیں کہ ”میں ان دونوں کے پیچھے ہولیا، وہ دونوں آگ کی طرف چل پڑے۔ پھر وہ دونوں آگ کو

اپنے دونوں ہاتھوں سے ہنکاتے رہے حتیٰ کہ آگ گھائی میں داخل ہو گئی۔ حضرت تمیم ؓ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گئے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا ”جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا“

یہ صحابہ کرام ؓ کے سچے ایمان کے چند نمونے ہیں اگر ان حضرات کی سچی زندگیوں کو شمار کرنے بیٹھو تو ایک ایک کی زندگی کے تذکرے دفاتروں کے دفاتر میں آئیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ یہ اس سچے رسول ﷺ کے پیروکار تھے کہ جب آپ کے سامنے خندق کے دن ایک چٹان آئی تو حضور ﷺ نے بسم اللہ کہہ کر چوٹ لگائی تو اس کے تہائی میں شکاف ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم روم کے محلات۔ پھر دوسری چوٹ لگائی پھر شکاف واقع ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم فارس کے محلات۔ اس وقت منافقین نے کہا ہم تو خندق میں چھپ رہے ہیں اور وہ ہم سے روم اور فارس کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔

ان منافقوں کے منہ میں خاک جو جھوٹ پر پل کر جو ان ہوئے۔ کیا دنیا نے میرے رسول ﷺ کے وعدوں کی سچائی کو دیکھ نہ لیا تھا۔ یاد رہے کہ منافقوں کے سوا کسی نے بھی رسول خدا کے اس انوکھے وعدے کو شکوک کی نگاہ سے نہ دیکھا تھا۔

یہ صحابہ کرام ؓ کا سچا یقین تھا کہ روم کی جنگ میں اتنے زیادہ رومی دیکھ کر بھی حضرت خالد ؓ نے فرمایا ”روم والے کتنے کم ہیں اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں۔ لشکر کی کثرت صرف نصرت سے ہوتی ہے اور ان کی قلت بے یار و مددگار چھوڑ دینے سے ہوتی ہے نا کہ آدمیوں کی تعداد سے۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اشقر (گھوڑا) اپنی ٹانگوں کی کمی سے بری الذمہ ہو جائے اور وہ باوجود کثرت تعداد کے ضعیف ہیں۔

آئیے حضرت صدیق ؓ کے چٹانوں سے بھی مضبوط یقین کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں، جب حضور اکرم ﷺ انتقال فرما گئے اور عربوں نے ہر جانب سے بغاوت کی شورش برپا کر دی اور سبھی عرب محد ہونے لگے اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیت و نصرانیت نے گردن لمبی کر لی۔ اور مسلمان اپنے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے اور اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے اس بکری کی طرح ہونے لگے تھے جو سردیوں کی رات میں ٹھنڈے رہے ہو۔ تو اس وقت

دیگر حضرات نے جناب صدیق ؓ کو لشکر اسامہ کو روک لینے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا اور وہ سب سے زیادہ دور اندیشی سے کام لینے والے تھے کہ ”میں اس لشکر کو روک دوں جس کو نبی اکرم ؐ نے روانہ فرمایا ہے اگر ایسا ہوا تو میں بہت بڑے کام کی جرات کروں گا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے عربوں کا مجھ پر ظلم و ستم کرنا مجھے اس سے محبوب ہے کہ میں اس لشکر کو روکوں جس کو رسول اللہ ؐ نے روانہ فرمایا ہے۔ اے اسامہ! اپنے لشکر کو اسی طرف لے چلو جہاں کا رسول اللہ ؐ نے حکم کیا ہے پھر فلسطین کی جانب اور اہل موتہ پر جہاں رسول اللہ ؐ نے حکم دیا ہے حملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز میں کفایت کرے گا جو چھوٹ گئی۔

موتہ کے دن جب دولاکھ دشمن جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ آئے اور فرمایا ”اے لوگو! اللہ کی قسم جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور جس کے لئے تم نکلے ہو وہ شہادت ہے پس شہادت کو طلب کرو۔ ہم کبھی بھی لوگوں سے تعداد اور قوت و کثرت کی وجہ سے قتال نہیں کرتے۔ ہم صرف اس دین کی وجہ سے قتال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ لہذا آگے بڑھو۔ دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی یا غلبہ یا شہادت لوگوں نے کہا ”اللہ کی قسم! ابن رواحہ نے سچ کہا“

حضرات صحابہ ؓ کی یہ زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے۔ اگرچہ آج ہماری روحانی حالت بہت خستہ ہے مگر مایوس ہونا درست نہیں کہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں خدا اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا اور ایسا مسلمانوں کو سچے دین پر سچائی کے ساتھ جمانے سے ہی ہوگا یاد رہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کریں گے حتیٰ کہ یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت کہیں گے اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو۔ صرف غرقہ کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے مسلمان نبی اکرم ؐ کی تصدیق کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحیح راستہ دراصل وہی ہے جس پر رسول اللہ ؐ اور صحابہ کرام ؓ تھے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ؐ مضبوطی

سے تھامنا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی تھی کہ:

”ہم ذلیل لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی وجہ سے عزت دی اور جب بھی ہم اس دین کے علاوہ میں عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے“

جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے

آج ہم اپنی آنکھوں سے جھوٹ کا غلبہ اور غلغلہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں یہاں تک کہ کوئی طبقہ اور کوئی پیشہ ایسا نہیں بچا جس میں جھوٹ نہ پھیل چکا ہو۔ اور جس طرح جماعتوں میں جھوٹ پھیل چکا ہے ایسے ہی گھروں اور خاندان کے افراد میں بھی یہ جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی کے طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں پھر اس جھوٹ کو آج ضروریات زندگی میں سے سمجھا جانے لگا ہے۔ تجارت اور کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بغیر جھوٹی قسموں کے اس کا مال نہیں بکے گا اور بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے کہ لوگ جھوٹ نہ بولنے والے کو نا سمجھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کو عقل مند کہنا شروع ہو گئے ہیں پھر جھوٹ کھلنے پر شرمندہ نہ ہونا بھی سمجھداری کا حصہ بن چکا ہے۔ بعض لوگ شیطانی الہام سے اس جھوٹ کی کئی علتیں پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ مصلحت کے لئے بولنا جائز ہے اور اس مرض سے نہ کوئی غمی بچا ہے نہ فقیر اور نہ کوئی بڑا اور نہ کوئی چھوٹا مالدار ڈرانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اور غریب دھوکہ دینے کے لئے تاکہ مالداروں سے خوب مال ہٹا جائے۔

یہی حال خیانت کا بھی ہے جو جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے کہ خیانت دلوں اور دماغوں پر چھا گئی ہے۔ یہ سب کچھ ایمان کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ہمیں دو حدیثیں بیان فرمائی ان میں سے ایک ہم دیکھ چکے ہیں اور دوسری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہم سے یہ بیان فرمائی کہ امانت آدمیوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی پھر قرآن نازل ہوا پس قرآن کو سیکھو اور سنت کو

سیکھو۔ پھر امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں ہم سے حدیث بیان کی کہ آدمی سو رہا ہوگا کہ امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی۔ اس کا اثر نقطہ کی مثل رہ جائے گا پھر سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی اور اس کا اثر چھالہ کی مثل رہ جائے گا جیسے انگارہ تمہارے پاؤں پر گرے اور آبلہ پڑ گیا پھر اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو۔ حالانکہ اس میں ہوتا کچھ نہیں پھر کنکریاں لیکر پاؤں پر پھینکتا ہے پھر لوگ باہم خرید و فروخت کرنے لگیں گے مگر کوئی بھی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو کہا جائے گا کتنا باہمت اور کتنا ذہین اور عقلمند ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اور میں نے ایسا زمانہ پایا ہے جس میں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا اگر وہ مسلمان ہے تو وہ مجھے اپنا قرض لوٹا دے گا اور اگر نصرانی یا یہودی ہے تو انکا صدقات وصول کنندہ مجھے لوٹا دے گا مگر آج میں صرف فلاں فلاں سے ہی خرید و فروخت کر سکتا ہوں۔ (مسلم)

ایک صحابی رسول کا پنے عہد کے بارے میں یہ بیان سنا تو بھلا ہمارے آج کس عہد کا کیا ہوگا؟
سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری رہے گی:

سچائی کی دعوت کا راستہ بڑا پر خار ہے اور دشمن اہل ایمان کی تاک میں ہے کہ کہیں یہ بیدار نہ ہو جائیں۔ اور دشمن چاہتا ہے کہ ابن سلول جیسے منافق قیامت تک اسلامی معاشرہ میں زندہ رہیں۔ اس لئے ہم دشمن کو موقع نہ دیں اور اجتناب و احتیاط برتیں اور عام مسلمانوں سے اور خاص طور پر نیک لوگوں سے حسن ظن ضروری ہے اور ان کے کام کی اچھی سے اچھی تاویل کریں۔ مومن، لوگوں کے لئے عذر تلاش کرتا ہے اور منافق لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں سے تو پرش احوال کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کی بابت تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں جیسا کہ پہلوں نے کیا اور اس سے کہے اے زبان! خیر کی بات کر تو تمہیں فائدہ حاصل ہوگا یا شر سے رک جا تو ندامت

سے پہلے سلامتی پالے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی زبان کی کھیتیاں ہی ہیں“ (ترمذی)

اسی سے جھوٹ اور برائی پھیلتی ہے اور ہم خیر اور حق کے پھیلنے کا سبب بننے کی بجائے اپنے بھائیوں اور اپنی دعوت کے خلاف آلہ تخریب اور آلہ جنگ بن جائیں گے اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف شیطان کا آلہ کار بن جائیں گے۔

اگر ہم اپنی دینی دعوت کو قوی کرنا چاہتے ہیں تا کہ اسلامی معاشرہ اپنی اخلاقی اقدار کو مستحکم کرے تو ہمیں قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا اور صدق و صفا کو قائم کرنا ہوگا اور یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ کردار اور گفتار میں سے زیادہ موثر کردار ہے۔ تو جب صدق ہماری حرکات و سکنات میں پیوست ہو جائے گا اور ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوگا تو لوگوں کے لئے سچ کی دعوت کا مدگار بننا آسان ہو جائے گا کردار اور گفتار کے تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔
(سورۃ القف: ۲-۳)

”(مومنو!) تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں“

اور فرمایا:

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
(سورۃ البقرہ: ۴۴)

”(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کا کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب (خدا) بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں“

جب ہم اپنی دعوت میں سچ بولیں گے تو دشمن کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا جس سے وہ سچ کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکا سکے۔ اگر ہم اس دعوت کی کامیابی اور نصرت چاہتے ہیں تو ہمیں صدق اور تمام ایمانی اور اخلاقی مقاصد کی رعایت کرنی پڑے گی۔ بلکہ یہ ہمارے ایمان کے لوازم میں سے ہے اور دنیا و آخرت میں ہمارے لئے باعث سعادت ہے اور دین اچھے اخلاق کا نام ہے اور نبی اکرم ﷺ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجے گئے تھے قیامت کے دن حضور اکرم ﷺ کے سب سے قریب اور سب سے افضل ایمان والا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں بلکہ بد اخلاقی جہنم میں جانے کا سبب ہوگی اگرچہ انسان دن کو روزے رکھے اور رات کا قیام کرے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے نبی ﷺ کی تعریف اس قول سے فرمائی ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ (سورۃ القلم: ۴)

”اور اخلاق تمہارے بہت (عالی) ہیں“

اسلام ہمیں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہونے کی دعوت دیتا ہے تنگی میں بھی کشادگی میں بھی، پسندیدگی میں بھی اور ناپسندیدگی میں بھی، اور دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔ اسلام نے ان سب امور کی تفصیل بیان کر دی ہے اور ہمیں یورپ کے کھوکھلے معاشرے کی کسی بھی قدروں کو لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ اسلامی اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں انسان کے تمام افعال آ جاتے ہیں چاہے وہ نفس کے متعلقہ ہوں یا نفس کے غیر کے اور چاہے وہ فرد کے متعلقہ ہوں یا جماعت یا ملک کے پس کوئی چیز بھی دائرہ اخلاق سے نہیں نکلے گی جس کی نظیر ہمیں نہ کسی گذشتہ شریعت میں ملے گی اور نہ ہی کسی جدید وضعی نظام میں ملے گی۔

آج کے اس دور میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک اور بین الممالک تعلقات کی حد تک بھی دھوکہ فریب، گمراہی اور جھوٹ کی سیاست لوگوں کے کمالات سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام اس اپانچ نظریہ کو مٹاتا ہے۔

بلکہ فقہاء اسلام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان جب امان لیکر دار حرب میں داخل ہوں تو ان کے لیے وہاں والوں سے خیانت کرنا جائز نہیں کیونکہ ان سے خیانت کرنا دھوکہ

ہے اور اسلام میں دھوکہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اگرچہ خیانت کا فرق قوم کے ساتھ ہی ہو اور خواہ وہ کافر ہی عہد توڑ ڈالیں مگر مسلمان پھر بھی نہ دھوکہ دیں اور نہ بد عہدی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔
(سورۃ الانفال: ۵۸)

”اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہد) انہی کی طرف پھینک دو (اور) برابر (کا جواب دو) کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا“

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں اور تمام وسائل و مقاصد میں اخلاق کا التزام کریں۔ اور ہر ایسی بد اخلاقی سے گریز کریں جس سے ہمارے رب کی رضا ہم سے دور ہو اور ہم سے اس کی نصرت موخر ہو۔

الغرض جھوٹ اور خیانت یہ فرد اور جماعت کے لئے ہلاکت ہے۔ اور نہ ہم میں سے کوئی عذر پیش کرے کہ میری بد اخلاقی کی وجہ یہ ہے کہ میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے اور اب میں اپنی یہ عادت بدل نہیں سکتا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا..... وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا“

(النفس: ۷-۱۰)

”اور انسان کی قسم اور اس کی جس نے اس (کے اعضاء) کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری (سے بچنے) اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے (اپنے) نفس (یعنی روح) کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا“

پس ہم اللہ سے مدد چاہیں اور کثرت سے دعا و استغفار کرتے رہیں اور لاحول و لا قوۃ الا باللہ پڑھتے رہیں۔ یاد رہے کہ دینداری یہ ہے کہ اللہ کی حرمت یعنی حرام کردہ چیزوں اور اس کی ناراضگی سے بچیں اور اپنے نفس کو سدھائیں اور قابو کریں۔ نبی اکرم ﷺ اور

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی تابعداری کی ان کے نقش قدم پر چلیں ان پاکیزہ اخلاق کو بتکلف کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ اخلاق طبیعت بن جائیں اور اس میں مجاہدہ ضروری ہے اور خدا کا کوئی حکم دنیا و آخرت کی خیر سے خالی نہیں۔ اور جو نیکیوں کے لئے کوشش کرتا ہے خدا اس کو اپنی ہدایت کے راستے دکھلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ۔ (سورۃ العنکبوت: ۶۹)

”اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے“

ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اسلام کی سرحدوں میں سے ایک سرحد پر ہیں لہذا ہم اس سے بچیں کہ ہماری جانب سے ہی عدم صدق اور بداخلاقی ہو اور بداخلاقی اسلام پر حملہ کا سبب بنے۔ اور اگر ابھی تک ہماری اخلاقی تربیت ہونے سے رہ گئی ہے تو ہم مایوس نہ ہوں بلکہ خود کو اسلامی اخلاق کا خوگر بنائیں اور ان سے خود کو آراستہ کریں۔ اس لئے اپنی اخلاقی بیماری کی دوا لینا شروع کریں۔ خواہ وہ نفس کو گراں ہو۔ ہمیں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو رب کی اطاعت پر ہماری مدد کریں لہذا ہم مخفی اور سچے نہیں۔ اللہ ہلاکت میں اسی کو ڈالتے ہیں جس کے مقدر میں ہلاکت ہو اور ہزاروں میل کے سفر کی ابتداء بھی ایک قدم سے ہوتی ہے۔ اور جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کو منزل مل ہی جاتی ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

دنیا سے بے رغبتی

زبدِ قحویٰ ہے ام ہونو راں نام ہندی کے استاد، مسیح عظیم شاگرد کیونکہ پہلی میں
نام مہاترہ ہیں نہادک کی مستند و مشرف عربی کتب "الزهد طراز نقالی" کہیں وہ
منہاد و درجہ جس کا سطرہ ہر نام کے لیے کیلئے فرمایا ہے اور چشم انسانی

اردو ترجمہ
کتاب الزهد

مؤلف
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ

ترجمہ
لیختہ المصنفین

بیت العلوم

۲۰-۲۱ سڑک، پٹائی اندر کی اور، فون: ۷۷۷۷۷۷

اطاعتُ الدین

والہین کی عظمت، اُن کی فرمانبرداری اور اُن کے
حقوق کا مفہید اور معلوماتی حُب مع تذکرہ

جناب حکیم محمد احمد ظفر

بیت العلوم

۲۰۔ ناہرہ روڈ، پرانی انارکلی لاہور۔ فون: ۳۳۶۶۶۶